

गांधी-श्रद्धांजलि-ग्रंथ

—देश-विदेश के विद्वानों एवं लोक-नेताओं की श्रद्धांजलियाँ—

सम्पादक

सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

१९५५

सत्साहित्य-प्रकाशन

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मन्त्री, सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

पहली बार १९५५
मूल्य
तीन रुपये

मुद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स
दिल्ली

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक में गांधीजी के निधन पर देश-विदेश के चिन्तकों एवं लोक-नेताओं द्वारा अर्पित की गई कुछ चुनी हुई श्रद्धाजलियों का संग्रह है। अमरीका के सुप्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर ने अपनी पुस्तक 'गांधी की कहानी' में लिखा है कि समार के शायद ही किसी महापुरुष की मृत्यु पर इतना गहरा और इतना व्यापक शोक प्रकट किया गया हो, जितना गांधीजी की मृत्यु पर। जिन्हें गांधीजी के दर्शन का अवसर मिला था, उनके मुँह से तो आह निकली ही, जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था, उनकी भी आँखें डबडबा आईं। इस विश्व-व्यापी वेदना का कारण यह था कि गांधीजी ने समूची दुनिया के सुख-दुःख के साथ अपनेको एकाकार कर दिया था, मानव मानव के बीच उनके लिए भेद न था। वह मानवता के लिए जिये और उसीके लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया।

गांधीजी भारत में जन्मे थे, लेकिन उनकी करुणा, सहानुभूति और कार्य इस देश की परिधि तक ही सीमित नहीं थे। जहाँ भी उन्होंने अन्याय, अत्याचार अथवा शोषण देखा, वहाँपर उन्होंने अपनी आवाज ऊँची की।

शांति की दृष्टि से तो वह बुद्ध, महावीर और ईसा की परम्परा के थे। दुनिया के सामने उन्होंने अपने आचरण तथा राष्ट्रीय प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वास्तविक शांति अस्त्र-शस्त्रों के बल पर स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी प्रमाणित कर दिया कि सबसे बड़ा बल आत्मिक बल है और उसके आगे कोई भी ताकत नहीं ठहर सकती।

ऐसे विलक्षण मानव के प्रति दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धाजलियाँ अर्पित की गईं तो यह स्वाभाविक ही था। यदि उन सब श्रद्धाजलियों को प्रकाशित किया जाय तो कई जिल्ले भर जायगी। इस पुस्तक में कुछ ही श्रद्धाजलियाँ संगृहीत की जा सकी हैं। इनका चुनाव और सम्पादन सुविख्यात चिन्तक डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने किया है। इन श्रद्धाजलियों का अपना महत्त्व है। इनमें भावभरे उद्गार तो प्रकट किये ही गए हैं, साथ ही गांधीजी की महानता और उनके कार्यों की विश्व-व्यापी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया है।

हिन्दी में 'गांधी-अभिनन्दन-ग्रंथ' से पाठक भलीभाँति परिचित हैं। उसमें गांधीजी के सिद्धान्तों और प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए उनके प्रति भावनापूर्ण उद्गार प्रकट किये गए हैं। इस ग्रंथ में भी उनके सिद्धान्तों और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही उनके प्रति श्रद्धाजलिया भी अर्पित की गई हैं। दोनों ही ग्रंथों में बड़ी मूल्यवान् सामग्री है। अतएव केवल इतना है कि अभिनन्दन-ग्रंथ गांधीजी के जीवन-काल में उनकी बहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर निकला था; श्रद्धांजलि-ग्रंथ उनके बलिदान के बाद प्रकाशित हो रहा है।

आशा है, इस ग्रंथ को भी वही लोकप्रियता और आदर प्राप्त होगा, जो 'गांधी-अभिनन्दन-ग्रंथ' को प्राप्त हुआ है।

—मन्त्री

विषय-सूची

विषय	लेखक	पृष्ठ
१ मानव-जाति को गांधीजी का संदेश	मर्वपल्ली राधाकृष्णन्	९
२ गृहीत गांधी	बेरा ब्रिटेन	३३
३ महात्मा गांधी का विश्व-संदेश	जार्ज केटलिन	३८
४ मेरी श्रद्धाजलि	जी टी एच कोल	४५
५ गांधीजी की सफलता का रहस्य	स्टैफर्ड ट्रिप्स	५०
६ 'एक बहुत बड़ा आदमी'	ई एम फॉर्स्टर	५६
७ गांधीजी की महानता का कारण	एल डब्ल्यू ग्रेनस्टेड	५०
८ उनका महान् गुण	हैलीफैक्स	६५
९ श्रेष्ठतम अमर पुरुष	एम आई हर्मिंग	६९
१० उनके बुनियादी सिद्धान्त	आन्टोस हकमले	७१
११ गांधीजी की देन	किंग्स्ले मार्टिन	७७
१२ एक महान् आत्मा की चुनौती	जॉन मिडिलटन मर्	८६
१३ गांधीजी के काम और नसीहतें	हरमन ओल्ड	९८
१४ अन्तिम दिन	विन्नेण्ट गियन	१०१
१५ महात्माजी के तीन आदर्श	थाकिन नू	११०
१६ उनका ज्योतिर्मय प्रकाश	मिचिल थानंडायक	११५
१७ गांधीजी की संसार को देन	गय वाकर	११७
१८ वह पुरुष ।	एलवर्ट आडम्सटोन	१२३
१९ अहिंसा के दूत	माउ टवेटन	१२३
२० प्रेम और शांति के दूत	हरिम अलैक्जेंडर	१२५
२१ छोटे, चित्तु महान	पैथिक लॉरेंस	१२७
२२ उनका गन्ता	एल एम एमरी	१२८
२३ अहिंसा के पुजारी	कलीमेंट एटली	१२८
२४ इतिहास की अमूल्य निधि	फि प नोएल वेकर	१२९
२५ उनका बलिदान एक उदाहरण	हैरी एम ट्रूमैन	१३०
२६ उनकी मृत्यु का कारण	मिंटन मेयर	१३१

२७ महान क्षति	डी एच एम लाजारम	१३२
२८ संसार का एक महान नेता	एमन डी वेलेरा	१३३
२९ बेजोड उदाहरण	जोन हेन्स होम्स	१३३
३० मानवता के प्राण गांधी	पल्लवक	१३५
३१ मानवता का पुजारी	एम एल पोलक	१३८
३२. सबसे महान व्यक्तित्व	रेजिनाल्ड सोरेन्सन	१३९
३३ हमारा कर्त्तव्य	मीरा वहन	१४०
३४ मृत्यु से शिक्षा	राजेंद्रप्रसाद	१४२
३५ गांधीजी की सिखावन	विनोवा	१४४
३६ निपुण कलाकार	जवाहरलाल नेहरू	१४८
३७ शक्ति और प्रेरणा के स्रोत	वल्लभभाई पटेल	१५३
३८ उनकी विरासत	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	१५५
३९ वह प्रकाश	श्री अरविन्द	१५६
४०. वह ज्वलंत ज्योति	मरोजनी नायडू	१५७
४१. एक महान् मानवतावादी	मी वी रमन	१६१
४२. गांधीजी की देन	गणेश वासुदेव मावलकर	१६३
४३ सर्वश्रेष्ठ मानव	नरेन्द्रदेव	१६४
४४ अकल्पनीय घटना	कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी	१६८
४५ सबसे बड़ा काम	जे वी. कृपलानी	१७१
४६ हम अनुयायियों का कर्त्तव्य	राजकुमारी अमृतकौर	१७३
४७ इतिहास के अमर व्यक्ति	डाक्टर सत्यद हुसेन	१७४
४८ गांधीवाद अमर है	पट्टाभि सीतारामैया	१७७
४९ गांधीजी : मानव के रूप में	घनश्यामदास विडला	१८०
५० महाप्रस्थान	वी के मल्लिक	१८६
५१ श्रद्धाजलि	देवदास गांधी	१९२
५२ वातू !	मुशीला नैयर	१९८

परिगिष्ट

१ वापू का अंतिम दिन	प्यारेलाल	२०३
२ अंतिम प्रार्थना-प्रवचन		२१७

गाधी-श्रद्धांजलि-ग्रंथ

बापू अनंत निद्रा में

गांधी-श्रद्धांजलि-ग्रंथ

: १ :

मानव-जाति को गांधीजी का संदेश

सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

सम्यता स्वप्न पर आधारित है। इसके नियम और रूढ़ियाँ, इसकी जिन्दगी के तरीके और दिमागी आदतें स्वप्न पर ही सन्तुलित हैं। जबतक स्वप्न का जोर है, सम्यता आगे बढ़ती है, जैसे ही स्वप्न टूटता है, सम्यता भी गिरने लगती है। जीवन जब वस्तुओं के कोलाहल में घिर जाता है, दुनिया के अहंकार और उनकी भूलों जब हमें घेर लेती है, अपने चारों ओर जब हम अन्वाभाविक इच्छाओं और विनाशकारी शक्तियों के खूनी खेल देखते हैं और जब इन सबका कोई उद्देश्य नजर नहीं आता तो उस समय हम मानवीय स्थिति की परीक्षा करके यह जानना चाहते हैं कि आखिर गलती है कहाँ ? यद्यपि गत महायुद्ध ने हमें सचेत कर दिया है कि हमारी वर्तमान सम्यता क्षणभंगुर है और यदि वैज्ञानिक कौशल में सबूत मनुष्य की आज की लालसा को रोका न गया तो यह सम्यता कभी भी छिन्न-भिन्न हो जायगी। परन्तु जिस दिशा की ओर मानव-इतिहास बढ़ रहा है उस दिशा के बदलने की आवश्यकता के विषय में हम दुविधा और भ्रम में पड़े हैं। जब कभी कोई ऐसी देवात्मा, जो अपने वातावरण के बंधनों में मुक्त है, जिसका हृदय दुखी मानवता के लिए समवेदना और दर्द में भरा है, हमारे सामने आकर मर्घप और प्रतियोगिताओं से, वर्ग-भेद और युद्धों की भरी आज की दुनिया से विमुख होकर उन्नति के उस मार्ग की ओर इशारा करता है, जो मकरा और दुष्कर है, तो हमारे अन्तर का मानव प्रकट होकर इसका अनुसरण करती है। भूशे में दूरी और समय के छल-फरेव में घिरी दुनिया में गांधीजी ने ईश्वरीय मृत्युता के अमर मिद्धान्तों और मानव-प्रेम को ही उचित मानव-मवधों की स्थापना के लिए एकमात्र आधार बताया है। उनके जीवन और संदेश में सम्यता के उस स्वप्न को हम साकार

होते देखते हैं। उनके निर्माण में शताब्दिया गुजरी और उनकी जड़े युगो तक फैल गई हैं। ऐसी दशा में युग-दुर्लभ और अद्भुत आत्मा की मृत्यु का समाचार सुनकर दुनिया का भय से कपित और दुःख से कातर हो उठना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था, “मनुष्यो में से एक देव उठ गया। यह कृशकाय छोटा-सा व्यक्ति अपनी आत्मा की महानता के कारण मनुष्यो में देव था।” अपने-अपने क्षेत्र में बड़े और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भी उनके निकट खड़े होने पर छोटे और तुच्छ दिखलाई पड़ते थे। उनकी आत्मा की गहरी सच्चाई, घृणा और द्वेष से उनका मुक्त रहना, अपने पर पूर्ण अधिकार, मित्रतापूर्ण सबको मिलानेवाली उनकी करुणा और इतिहास की अन्य महान हस्तियों के समान आत्मपतन के आगे शरीर के बलिदान को नगण्य माननेवाला वह विश्वास, जिसको उन्होंने कई बार बड़ी नाटकीय परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कसौटी पर कमा, आदि गुण ही आज जीवन की इस अन्तिम परिणति में जीवन पर धर्म की, विश्व की बदलती समस्याओं पर अमर गुणों की जीत के द्योतक हैं।

साधारणतया जिसे धर्म कहा जाता है वही उनके जीवन की प्रेरणा थी, किन्तु धर्म का अर्थ उनकी दृष्टि में मत विशेष के प्रति आग्रह अथवा शास्त्रोक्त पूजा-उपासना के व्यवहार तक ही सीमित न था, वरन् धर्म का उनका अर्थ था सत्य, प्रेम और न्याय के मूल्यों में अडिग और अगाध श्रद्धा तथा उन्हें इसी दुनिया में प्राप्त करने का सतत प्रयत्न। लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व मैंने धर्म के विषय में उनकी राय पूछी थी। उन्होंने उसे इन शब्दों में व्यक्त किया था—“मैं अपने धर्म को प्रायः सत्य का धर्म कहता हूँ। अभी पिछले दिनों से ‘ईश्वर सत्य है’ यह कहने के बजाय ‘सत्य ही ईश्वर है’ ऐसा मैं कहने लगा हूँ, ताकि मैं अपने धर्म की अधिक व्यापक व्याख्या कर सकूँ। सत्य के अतिरिक्त अन्य और कोई भी चीज मेरे ईश्वर की इतनी पूर्णता के साथ व्याख्या नहीं करती। परमात्मा का निषेध हमने सुना है, पर सत्य का निषेध कोई नहीं करता। मनुष्य-जाति में मूर्खतम लोग भी अपने भीतर सत्य का कुछ प्रकाश रखते हैं। हम सब सत्य के ही ज्योति-कण हैं। इन ज्योति-कणों का यह सयुक्त रूप अवर्णनीय है, क्योंकि सत्य का ईश्वरीय रूप हम अभी तक नहीं समझ पाये हैं। निरन्तर उपासना से इसके निकटतर पहुँच अवश्य रहा हूँ।”

‘सत्य-ज्ञान अनन्त ब्रह्म’ अर्थात् सत्य ज्ञान ही अनन्त ब्रह्म है, ऐसा उपनिषदों में भी कहा गया है। परमात्मा सत्यनारायण अर्थात् सत्य का स्वामी है।

गांधीजी कहा करते थे, “मैं केवल सत्य की खोज करनेवाला हूँ और उमत्तक पहुँचने के रास्ते को पाने का मैं दावा कर सकता हूँ। उम्मे पाने के लिए मैं मत्तत प्रयत्नशील हूँ, यह भी कह सकता हूँ। सत्य को पूरी तरह से प्राप्त करने का अर्थ है अपने आप को और अपने प्रारब्ध या उद्देश्य को पा लेना। हमारे शब्दों में पूर्ण हो जाना। मुझे अपनी अपूर्णता का दुःख ज्ञान है और मचमुच यही मेरी सारी शक्ति है। मैं यह विलकुल भी दावा नहीं करता कि मुझमें कोई दैवी शक्ति है, और न उसकी मैं इच्छा करता हूँ। मैं भी वही दूषित होने योग्य चोला पहने हूँ जो मेरा कोई भी ज्यादा-से-ज्यादा कमजोर भाई पहने है, और इमीलिए हमारे लोगों की तरह मैं भी भूल कर सकता हूँ।” प्रार्थना, उपवास एवं प्रेम के अम्याम द्वारा गांधीजी ने अपनी पार्थिव असवद्धता और प्रकृति की चंचलता पर विजय प्राप्त करने का तथा ईश्वरीय कार्य के लिए अपने को अधिक योग्य साधन बनाने का प्रयत्न किया। उनका विश्वास था कि अपने श्रेष्ठतम रूप में सभी धर्म मानव की पूर्णता के लिए समान समय और अनुशासन की व्यवस्था देते हैं।

वेद, त्रिपिटक, इजील, और कुरान, सभी आत्म-सम की आवश्यकता पर जोर देते हैं। हिन्दू ऋषियों, महात्मा बुद्ध और ईसा के जीवन में प्रार्थना और उपवास का महत्त्व हमें अच्छी तरह ज्ञात है। मुल्लाओं की वह अज्ञान उपा की निस्तब्ध शांति को भग करती हुई पिछली चीदह गताब्दियों से ‘अल्लाहो अकबर’ ‘ईश्वर महान् है’ के रूप में प्रतिव्वनित होकर हमें यह सदेश देती रही है कि सोते रहने से प्रार्थना करना अच्छा है और यह कि हमें अपना दैनिक कार्य ईश्वर के चिन्तन से ही प्रारम्भ करने चाहिए। इस्लाम के अनुयायी को दिन में पांच बार नियत समय पर निश्चित शब्दों और नियत ढंग से नमाज पढ़नी होती है और वर्ष में एक बार रमजान के महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना किमी प्रकार का कुछ भोजन किये उपवास करना होता है।

गांधीजी का यह विश्वास था कि, “सब धर्मों का लक्ष्य एक ही है। अम्यान्तर जीवन, ईश्वर में आत्मा का जीवन, ही एक महान् मत्य है। शेष सबकुछ बाह्य है। हम धर्म को नहीं, धर्म के सहायक अंगों को अधिक महत्त्व देते हैं। आत्मा में प्रतिष्ठित भगवान के मंदिर को नहीं, उन खम्भों और पुस्तों को अधिक महत्त्व देते हैं, जो मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बनाये गए हैं। धर्म के उपाग बाह्य परिस्थितियों से निर्मित होते हैं और किमी जाति की परम्परा इन्हें अपने अनुष्ण ढाल लेती है।

हिन्दू धर्म-शास्त्र 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के कर्तव्य पर जोर देते हैं। बाह्य प्रमाणों के आधार पर फैसला न करते हुए उनके मूल्य को स्वीकार करने की बात कहते हैं। भारत ने आत्मेच्छा और यहाँ बसकर भारतीय सस्कृति की वृद्धि में योग देने-वाली जातियों की विभिन्न जीवन-पद्धतियों को कभी कुचलने की कोशिश नहीं की। गांधीजी हमारा ध्यान युगो पुरानी भारत की उस परम्परा की ओर आकृष्ट करते हैं जिसने हमें केवल सहिष्णुता का सबक ही नहीं पढ़ाया, बरन् सभी धर्मों का अगाध आदर करना भी सिखाया है। साथ-ही-साथ उन्होंने हमें इस बात से भी सावधान किया है कि कही उस विरासत को, जो पीढ़ियों से हमारे पुरखों ने विशेष त्याग और उद्योग के साथ हमारे लिए तैयार की है, हम गवा न बैठें। जब उनसे हिन्दू धर्म की परिभाषा पछी गई तो उन्होंने कहा—“यद्यपि मैं एक सनातनी हिन्दू हूँ, तो भी मैं हिन्दू धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता। एक सामान्य मनुष्य की तरह जो धर्म का पंडित नहीं है, मैं यह कह सकता हूँ कि हिन्दू धर्म सब धर्मों को सब तरह से आदर का पात्र समझता है।”^१ गांधीजी कहा करते थे कि “सहिष्णुता में अपने धर्म की अपेक्षा अन्य धर्मों के प्रति निष्कारण हेयभाव छिपा है, जबकि अहिंसा अन्य धर्मों के प्रति हमें वही आदर करना सिखाती है जो हम अपने धर्म के प्रति करते हैं और इस प्रकार वे सहिष्णुता की अपूर्णता को स्वीकार करते हैं।” गांधीजी एकमात्र हिन्दू धर्म की अनन्यता का दावा नहीं करते थे और इसीलिए वे उसे अन्य धर्मों से ऊपर नहीं समझते थे।

“मेरे लिए यह विश्वास करना असंभव है कि मैं केवल ईसाई होकर ही स्वर्ग को जा सकता हूँ, अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे लिए यह मानना भी उतना ही कठिन है कि ईसा ही भगवान् के एकमात्र अवतारित पुत्र हैं।”^२ सत्य का ईश्वर मे

१ हरिजन, १ फरवरी, १९४८, पृष्ठ १३।

२ मि डोक ने एक बार गांधीजी से पूछा, “क्या ईसाइयत का भी आपके धर्मशास्त्र में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान है?” गांधीजी ने उत्तर दिया, “यह उसका एक अंग है। स्वयं ईसा मसीह ईश्वर की एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति थे।” मि डोक ने पूछा, “क्या वे इस प्रकार की एक अद्वितीय ज्योति नहीं थे जैसाकि मैं समझता हूँ?” गांधीजी ने उत्तर दिया, “उस प्रकार के नहीं जैसाकि आप उन्हें सोचते हैं। मैं उन्हें उस सिंहासन पर अकेले नहीं बिठा सकता, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ईश्वर ने बार-बार अवतार लिये हैं।” मि डोक ने पुनः कहा, “मुझे संदेह है कि कोई भी

सबसे है और विचारों का मनुष्य में, और इसलिए हम यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि हमारे विचारों ने पूर्ण सत्य को अपने में हضم कर लिया है।

हमारे धार्मिक विचार कुछ भी क्यों न हों, हम सब एक गैल-गैवर पर चढ़ना चाहते हैं और हमारी आँखें उसी एक लक्ष्य की ओर लगी हैं। हो सकता है कि हम विभिन्न मार्गों का अनुसरण करें और हमारे मार्गदर्शक भी अलग-अलग हों। जब हम चोटी पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचानेवाले रास्तों का कोई मूल्य नहीं रहता। धर्म में प्रयत्न का विशेष महत्त्व है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस व्याख्या का यह अर्थ कदापि नहीं कि उसका एकमात्र उद्देश्य जीवन का ऐहिक सुख, सुविधाएँ और सफलता ही है। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी धर्मों को अपने-अपने मतों के प्रकाशन, अभ्यास और प्रचार के लिए उस समय तक समान और निर्वाह अधिकार देगा जबतक कि उनके विश्वास और आचरण नैतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं करते। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार के सिद्धान्त में विविध धर्मानुयायियों पर पारस्परिक सहिष्णुता का दायित्व भी लागू होता है। असहिष्णुता भेदभाव का प्रतीक है। जनवरी १९२८ में गांधीजी ने 'अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुत्व सप्ताह' के ममुख भाषण देते हुए कहा था, "लंबे अध्ययन और अनुभव के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि (१) सभी धर्म सच्चे हैं (२) सब धर्मों में कोई-न-कोई खराबी है और (३) सभी धर्म मुझे उतने ही प्रिय हैं जितना मेरा हिन्दू धर्म। मैं अन्य मतों का भी उतना ही आदर करता हूँ जितना अपने मत का। इसलिए मेरे लिए धर्म-परिवर्तन का विचार ही असंभव है। अन्य व्यक्तियों के लिए हमारी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए, 'हे भगवान्, उन्हें वही प्रकाश दो जो मुझे दिया है', अपितु यह कि 'उन्हें वह प्रकाश और सत्य दो जो उनके श्रेष्ठतम विकास के लिए आवश्यक है।' मेरा धर्म मुझे वह सबकुछ प्रदान करता है जो मेरे आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह मुझे उपामना

धार्मिक पथ क्या इतना विशाल हो सकता है कि जो अपने में उनके व्यापक सिद्धान्तों का समावेश करले या कोई भी चर्च-पद्धति इतनी बड़ी होगी कि वह उन्हें अपने में वन्द कर सके। यहूदी, ईसाई, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, बौद्ध तथा कन्फ्यूशियस के अनुयायी का उनके हृदय में एक पिता की अनेक सतानों के समान स्थान है।" डोक द्वारा लिखित 'दक्षिणी अफ्रीका में एक भारतीय देश-भक्त' (१९०९), नामक पुस्तक के पृष्ठ ९० से।

करना सिखाता है। परन्तु यह भी प्रार्थना करता हूँ कि दूसरे लोग भी अपने धर्म में अपने व्यक्तित्व की चरम सीमा तक उन्नति करे, जिससे एक ईसाई एक अच्छा ईसाई बन सके और एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान। मेरा विश्वास है कि परमात्मा हमसे एक दिन यह पूछेगा कि हम क्या हैं और क्या करते हैं, न कि वह नाम जो हमने अपने को, और अपने कामों को दे रखा है।” २१ जनवरी १९४८ को अपने प्रार्थना-प्रवचन के समय गांधीजी ने कहा था, “मैंने वचन से हिन्दू धर्म का अभ्यास किया है। जब मैं छोटा था तो भूत-प्रेतों के डर से वचने के लिए मेरी दाईं मुझसे रामनाम लेने को कहती थी। बाद में मैं ईसाइयो, मुसलमानों और दूसरे धर्मों को माननेवाले लोगों के संपर्क में आया और अन्य धर्मों का पर्याप्त अध्ययन करने के बाद भी मैं हिन्दू धर्म को अपनाए रहा। मेरा विश्वास अपने धर्म में आज भी उतना ही प्रबल है, जितना कि मेरे वचन में था। मेरा यह विश्वास है कि परमात्मा मुझे उस धर्म की रक्षा करने का साधन बनायेगा जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिसका पालन करता हूँ और जिसका मैंने अभ्यास किया है।”

यद्यपि गांधीजी ने इस धर्म का साहस और स्थिरता के साथ पालन किया था, तथापि उनमें एक असाधारण विनोदी भाव था, एक प्रकार की खुश-मिजाजी, शायद विनोदी तबियत थी जिसे हम प्रायः कट्टर धार्मिक आत्माओं के पास नहीं देखते हैं। यह विनोदीपन उनके हृदय की पवित्रता और आत्मा की स्वच्छता का परिणाम था। जीवन के अति साधारण और चंचल क्षणों तक में उनकी दूर-दर्शिता एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होती थी। जीवन की बुराइयाँ और कुटिलताएँ वस्तुओं की अच्छाई पर से उनके विश्वास को नहीं ढिगा सकती थीं। उन्होंने बिना किसी वाद-विवाद के मान रखा था कि उनका जीवन-क्रम स्वच्छ, सही और प्राकृतिक था जबकि इस यात्रिक औद्योगिक सभ्यता के युग में हमारी जिन्दगी और रहन-सहन अप्राकृतिक, अस्वास्थ्यकर और गलत हो गये थे।

गांधीजी का धर्म अत्यन्त व्यावहारिक धर्म था। ऐसे भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो दुनिया की मुसीबतों और परेगानियों से बुरी तरह घिर जाने पर अपना मुँह छिपाकर मठों या पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं और वहीं अपने हृदयों में जलनेवाली पवित्र आग की रक्षा करते हैं। यदि मृत्यु, प्रेम और न्याय दुनिया में नहीं मिलते तो हम इन गुणों को अपनी आत्मा के पवित्र मंदिर में प्राप्त कर सकते हैं। गांधीजी के लिए पवित्रता और मानव-मेवा अभिन्न थे। “मेरी विचार-प्रणाली कुछ धार्मिक ही रही है। मैं उस समय तक धार्मिक जीवन नहीं बिता सकत जबतक

कि मानव-मात्र में मैं अपना तादात्म्य स्थापित न कर लूँ। और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता जबतक कि मैं राजनीति में भाग न लूँ। मनुष्य के समस्त क्रिया-कलापों का विस्तार आज टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता है। आज आप सामाजिक, राजनैतिक और पूर्णतः धार्मिक कार्यों को किन्हीं अभेद्य खंडों में बाँट नहीं सकते। मानव कर्म में भिन्न मैं किसी धर्म को नहीं जानता। मृत्यु के प्रति मेरी भक्ति ने ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में खींचा है और बिना किसी सकोच के, परन्तु नम्रता के साथ, मैं मानता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति में कोई संबंध नहीं है वास्तव में धर्म के अर्थ को समझते ही नहीं।” इसमें से बहुत-से लोग जो अपनेको धार्मिक कहते हैं वे धर्म के एक बाहरी रूप का ही व्यवहार करते हैं। हम मसीह की तरह इसके रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और बिना समझे इसके विश्वासों के आगे मिर झुका देते हैं। हम उन बाहरी शक्तियों से ऐसे सहमत हो जाते हैं मानो वह महमति हमें सामाजिक और राजनैतिक सुविधाएँ दिगती हो। हम रोज ईश्वर का नाम लेते हैं और अपने पड़ोसियों से घृणा करते हैं। खोखले वाक्यों और दिमागी अभिमान से अपनेको धोखा देते हैं। गांधीजी के लिए धर्म का आत्मजीवन के साथ एक भावनापूर्ण योग था। वह अत्यन्त व्यावहारिक और गतिशील था। वे दुनिया के दुःख के प्रति अति समवेदनशील थे और चाहते थे कि हर आँख का हर आँसू वे पोंछ सकें। वे संपूर्ण जीवन की पवित्रता में विश्वास करने थे। धर्म-शून्य राजनीति उनके लिए एक ऐसे “शव के समान थी जो केवल दाह किये जाने के ही योग्य” हो।

वे राजनीति को धर्म और आचार-शास्त्र का ही एक अंग मानते थे। उनका खयाल था कि यह मर्घ्य केवल शक्ति और धन के लिए ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अथक और अनवरत प्रयत्न है कि जिसमें लाखों पीड़ित अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें, मनुष्यों का गुणात्मक स्तर ऊँचा हो सके, स्वतन्त्रता और साहचर्य, आध्यात्मिक गाम्भीर्य और सामाजिक एकता की शिक्षा दी जा सके। कोई भी राजनीतिज्ञ जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता। वह सम्यता के निर्माण में नैतिकता के सहयोग की उपेक्षा नहीं कर सकता और न ही अच्छाई के स्थान पर बुराई का समर्थन कर सकता है। जीवन की भौतिक वस्तुओं से लिप्त न होने के कारण वे उनमें परिवर्तन करने के योग्य थे। मित्र व्यक्ति या सलीफा इतिहास में स्वयं तटस्थ रहकर इतिहास का निर्माण करते हैं।

किसी भी आदमी के लिए सारी दुनिया को सुधारना घृष्टता होगी। जहाँ वह है वही से उसका काम शुरू होना चाहिए। जो काम उनके गवने नज़दीक

करना सिखाता है। परन्तु यह भी प्रार्थना करता हूँ कि दूसरे लोग भी अपने धर्म में अपने व्यक्तित्व की चरम सीमा तक उन्नति करें, जिससे एक ईसाई एक अच्छा ईसाई बन सके और एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान। मेरा विश्वास है कि परमात्मा हमसे एक दिन यह पूछेगा कि हम क्या हैं और क्या करते हैं, न कि वह नाम जो हमने अपने को, और अपने कामों को दे रखा है।” २१ जनवरी १९४८ को अपने प्रार्थना-प्रवचन के समय गांधीजी ने कहा था, “मैंने वचन से हिन्दू धर्म का अभ्यास किया है। जब मैं छोटा था तो भूत-प्रेतों के डर से वचने के लिए मेरी दाईं मुझसे रामनाम लेने को कहती थी। बाद में मैं ईसाइयो, मुसलमानों और दूसरे धर्मों को माननेवाले लोगों के संपर्क में आया और अन्य धर्मों का पर्याप्त अध्ययन करने के बाद भी मैं हिन्दू धर्म को अपनाए रहा। मेरा विश्वास अपने धर्म में आज भी उतना ही प्रबल है, जितना कि मेरे वचन में था। मेरा यह विश्वास है कि परमात्मा मुझे उस धर्म की रक्षा करने का साधन बनायेगा जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिसका पालन करता हूँ और जिसका मैंने अभ्यास किया है।”

यद्यपि गांधीजी ने इस धर्म का साहस और स्थिरता के साथ पालन किया था, तथापि उनमें एक असाधारण विनोदी भाव था, एक प्रकार की खुश-मिजाजी, शायद विनोदी तवियत थी जिसे हम प्रायः कट्टर धार्मिक आत्माओं के पास नहीं देखते हैं। यह विनोदीपन उनके हृदय की पवित्रता और आत्मा की स्वच्छता का परिणाम था। जीवन के अति साधारण और चंचल क्षणों तक में उनकी दूर-दर्शिता एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होती थी। जीवन की घुमावधियाँ और कुटिलताएँ वस्तुओं की अच्छाई पर से उनके विश्वास को नहीं ढिगा सकती थी। उन्होंने बिना किसी वाद-विवाद के मान रखा था कि उनका जीवन-क्रम स्वच्छ, सही और प्राकृतिक था जबकि इस यात्रिक औद्योगिक सभ्यता के युग में हमारी जिन्दगी और रहन-सहन अप्राकृतिक, अस्वास्थ्यकर और गलत हो गये थे।

गांधीजी का धर्म अत्यन्त व्यावहारिक धर्म था। ऐसे भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो दुनिया की मुनोवतों और परेशानियों से बुरी तरह घिर जाने पर अपना मुँह छिपाकर मठों या पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं और वही अपने हृदयों में जलनेवाली पवित्र आग की रक्षा करते हैं। यदि मृत्यु, प्रेम और न्याय दुनिया में नहीं मिलते तो हम इन गुणों को अपनी आत्मा के पवित्र मंदिर में प्राप्त कर सकते हैं। गांधीजी के लिए पवित्रता और मानव-मेवा अभिन्न थे। “मेरी विचार-प्रणाली कुछ धार्मिक ही रही है। मैं उन समय तक धार्मिक जीवन नहीं बिता सकत जबतक

कि मानव-मात्र में मैं अपना तादात्म्य स्थापित न कर लूँ। और यह मैं उम्र ममय तक नहीं कर सकता जबतक कि मैं राजनीति में भाग न लूँ। मनुष्य के समस्त क्रिया-कलापों का विस्तार आज टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता है। आज आप सामाजिक, राजनैतिक और पूर्णतः धार्मिक कार्यों को किन्हीं अभेद्य खंडों में बाँट नहीं सकते। मानव कर्म से भिन्न मैं किसी धर्म को नहीं जानता। सत्य के प्रति मेरी भक्ति ने ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में खींचा है और बिना किसी सकोच के, परन्तु नम्रता के साथ, मैं मानता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति में कोई मवव नहीं वे वास्तव में धर्म के अर्थ को समझते ही नहीं।” इसमें से बहुत-से लोग जो अपनेको धार्मिक कहते हैं वे धर्म के एक बाहरी रूप का ही व्यवहार करते हैं। हम मसीह की तरह इसके रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और बिना समझे इसके विग्वानों के आगे मिर झुका देते हैं। हम उन बाहरी शक्तों से ऐसे महमत हो जाते हैं मानो वह सहमति हमें सामाजिक और राजनैतिक मुविधाएँ दिलाती हो। हम रोज ईश्वर का नाम लेते हैं और अपने पड़ोसियों से घृणा करते हैं। खोखले वाक्यों और दिमागी अभिमान से अपनेको धोखा देते हैं। गांधीजी के लिए धर्म का आत्मजीवन के साथ एक भावनापूर्ण योग था। वह अत्यन्त व्यावहारिक और गतिशील था। वे दुनिया के दुःख के प्रति अति ममवेदनशील थे और चाहते थे कि हर आँख का हर आसू वे पोछ सकें। वे संपूर्ण जीवन की पवित्रता में विश्वास करते थे। धर्म-शून्य राजनीति उनके लिए एक ऐसे “शव के समान थी जो केवल दाह किये जाने के ही योग्य” हो।

वे राजनीति को धर्म और आचार-शास्त्र का ही एक अंग मानते थे। उनका खयाल था कि यह सर्वप्रेम केवल शक्ति और धन के लिए ही नहीं है, वरन् यह एक ऐसा अथक और अनवरत प्रयत्न है कि जिसमें लाखों पीड़ित अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें, मनुष्यों का गुणात्मक स्तर ऊँचा हो सके, स्वतन्त्रता और साहचर्य, आध्यात्मिक गाम्भीर्य और सामाजिक एकता की शिक्षा दी जा सके। कोई भी राजनीतिज्ञ जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता। वह मम्यता के निर्माण में नैतिकता के सहयोग की उपेक्षा नहीं कर सकता और न ही अच्छाई के स्थान पर बुराई का समर्थन कर सकता है। जीवन की भौतिक वस्तुओं से लिप्त न होने के कारण वे उनमें परिवर्तन करने के योग्य थे। सिद्ध व्यक्ति या खलीफा इतिहास में स्वयं तटस्थ रहकर इतिहास का निर्माण करते हैं।

किसी भी आदमी के लिए सारी दुनिया को मुबारना धृष्टता होगी। जहाँ वह है वही से उसका काम शुरू होना चाहिए। जो काम उसके सबसे नज़दीक

करना सिखाता है। परन्तु यह भी प्रार्थना करता हूँ कि दूसरे लोग भी अपने धर्म में अपने व्यक्तित्व की चरम सीमा तक उन्नति करें, जिससे एक ईसाई एक अच्छा ईसाई बन सके और एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान। मेरा विश्वास है कि परमात्मा हमसे एक दिन यह पूछेगा कि हम क्या हैं और क्या करते हैं, न कि वह नाम जो हमने अपने को, और अपने कामों को दे रखा है।” २१ जनवरी १९४८ को अपने प्रार्थना-प्रवचन के समय गांधीजी ने कहा था, “मैंने वचन से हिन्दू धर्म का अभ्यास किया है। जब मैं छोटा था तो भूत-प्रेतों के डर से वचने के लिए मेरी दाईं मुझसे रामनाम लेने को कहती थी। बाद में मैं ईसाइयो, मुसलमानों और दूसरे धर्मों को माननेवाले लोगों के संपर्क में आया और अन्य धर्मों का पर्याप्त अध्ययन करने के बाद भी मैं हिन्दू धर्म को अपनाए रहा। मेरा विश्वास अपने धर्म में आज भी उतना ही प्रबल है, जितना कि मेरे वचन में था। मेरा यह विश्वास है कि परमात्मा मुझे उस धर्म की रक्षा करने का साधन बनायेगा जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिसका पालन करता हूँ और जिसका मैंने अभ्यास किया है।”

यद्यपि गांधीजी ने इस धर्म का साहस और स्थिरता के साथ पालन किया था, तथापि उनमें एक असाधारण विनोदी भाव था, एक प्रकार की खुश-मिजाजी, शायद विनोदी तबियत थी जिसे हम प्रायः कट्टर धार्मिक आत्माओं के पास नहीं देखते हैं। यह विनोदीपन उनके हृदय की पवित्रता और आत्मा की स्वच्छता का परिणाम था। जीवन के अति साधारण और चंचल क्षणों तक में उनकी दूर-दर्शिता एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होती थी। जीवन की बुराइयाँ और कुटिलताएँ वस्तुओं की अच्छाई पर से उनके विश्वास को नहीं ढिगा सकती थी। उन्होंने बिना किसी वाद-विवाद के मान रखा था कि उनका जीवन-क्रम स्वच्छ, सही और प्राकृतिक था जबकि इस यात्रिक औद्योगिक सभ्यता के युग में हमारी जिन्दगी और रहन-सहन अप्राकृतिक, अस्वास्थ्यकर और गलत हो गये थे।

गांधीजी का धर्म अत्यन्त व्यावहारिक धर्म था। ऐसे भी धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो दुनिया की मुनीवतों और परेजानियों से दूरी तरह घिर जाने पर अपना मुँह छिपाकर मठों या पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं और वही अपने हृदयों में जलनेवाली पवित्र आग की रक्षा करते हैं। यदि सत्य, प्रेम और न्याय दुनिया में नहीं मिलते तो हम इन गुणों को अपनी आत्मा के पवित्र मंदिर में प्राप्त कर सकते हैं। गांधीजी के लिए पवित्रता और मानव-सेवा अभिन्न थे। “मेरी विचार-प्रणाली कुछ धार्मिक ही रही है। मैं उस समय तक धार्मिक जीवन नहीं बिता सकत” जबतक

कि मानव-मात्र से मैं अपना तादात्म्य स्थापित न कर लूँ। और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता जबतक कि मैं राजनीति में भाग न लूँ। मनुष्य के समस्त क्रिया-कलापों का विस्तार आज टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता है। आज आप सामाजिक, राजनैतिक और पूर्णतः धार्मिक कार्यों को किन्हीं अनेक खंडों में बाँट नहीं सकते। मानव कर्म से भिन्न मैं किसी धर्म को नहीं जानता। सत्य के प्रति मेरी भक्ति ने ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में खींचा है और बिना किसी सकोच के, परन्तु नम्रता के साथ, मैं मानता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति में कोई मन्त्र नहीं वे वास्तव में धर्म के अर्थ को समझते ही नहीं।" इसमें से बहुत-से लोग जो अपनेको धार्मिक कहते हैं वे धर्म के एक बाहरी रूप का ही व्यवहार करते हैं। हम मसीह की तरह इसके रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और बिना समझे इसके विश्वासों के आगे सिर झुका देते हैं। हम उन बाहरी शकलों से ऐसे महमत हो जाते हैं मानो वह सहमति हमें सामाजिक और राजनैतिक सुविधाएँ दिलाती हो। हम रोज ईश्वर का नाम लेते हैं और अपने पड़ोसियों में घृणा करते हैं। खोखले वाक्यों और दिमागी अभिमान से अपनेको धोखा देते हैं। गांधीजी के लिए धर्म का आत्मजीवन के साथ एक भावनापूर्ण योग था। वह अत्यन्त व्यावहारिक और गतिशील था। वे दुनिया के दुःख के प्रति अति समवेदनशील थे और चाहते थे कि हर आँख का हर आसू वे पोछ सकें। वे संपूर्ण जीवन की पवित्रता में विश्वास करते थे। धर्म-शून्य राजनीति उनके लिए एक ऐसी "शव के समान थी जो केवल दाह किये जाने के ही योग्य" हो।

वे राजनीति को धर्म और आचार-शास्त्र का ही एक अंग मानते थे। उनका खयाल था कि यह सघर्ष केवल शक्ति और धन के लिए ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अथक और अनवरत प्रयत्न है कि जिससे लाखों पीड़ित अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें, मनुष्यों का गुणात्मक स्तर ऊँचा हो सके, स्वतन्त्रता और साहचर्य, आध्यात्मिक गाभीर्य और सामाजिक एकता की शिक्षा दी जा सके। कोई भी राजनीतिज्ञ जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता। वह सम्यता के निर्माण में नैतिकता के सहयोग की उपेक्षा नहीं कर सकता और न ही अच्छाई के स्थान पर बुराई का समर्थन कर सकता है। जीवन की भौतिक वस्तुओं से लिप्त न होने के कारण वे उनमें परिवर्तन करने के योग्य थे। सिद्ध व्यक्ति या खलीफा इतिहास से स्वयं तटस्थ रहकर इतिहास का निर्माण करते हैं।

किसी भी आदमी के लिए सारी दुनिया को सुधारना बृष्टता होगी। जहाँ वह है वही से उसका काम शुरू होना चाहिए। जो काम उसके सबसे नजदीक

है वही काम उसे पहले लेना चाहिए। अफ्रीका से वापस आने पर जब गांधीजी ने भारतीयों को कुचले हुए अभिमान, भूख, क्लेश और पतन से पीड़ित पाया तो उन्होंने उनके मुक्ति-कार्य को एक चुनौती और सुयोग समझकर तत्काल हाथ में ले लिया। कमजोर का अत्याचार के आगे झुकना और बलवान का और अधिक दबाते जाना दोनों गलत है। उनका विश्वास था कि बिना राजनैतिक स्वतंत्रता के कोई भी उन्नति संभव नहीं। पराधीनता से मुक्ति, गुप्त संगठनों, संगठन क्रांतियों, आम लगाने और मारकाट के सामान्य तरीकों से नहीं प्राप्त करनी चाहिए। स्वाधीनता का रास्ता न तो गिड़गिड़ाकर विनती करने का रास्ता है और न क्रांतिकारी हिंसा का। स्वाधीनता किसी राष्ट्र पर तोहफे की शकल में ऊपर से नहीं टपकती, बरन् उसके योग्य बनने के लिए उन्हें यत्न करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, “तुम जो कष्ट भोग रहे हो यह समझो कि तुम अपने आप ही भोग रहे हो और कोई तुम्हें इसके लिए बाध्य नहीं करता।” आत्मशोधन में ही स्वाधीनता का सच्चा मार्ग छिपा है। बल या जोर कोई उपाय नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में बल का प्रयोग एक अगिष्ट या मलिन खेल है। आत्मशक्ति अजेय है। गांधीजी कहते थे, “अंग्रेज चाहते हैं कि हम अपने संघर्ष को मगीनगनों के स्तर पर लायें। परन्तु उनके पास शस्त्र हैं, हमारे पास नहीं है। उनके हिसाब में हम उन्हें तभी हरा सकते हैं जब हम ऐसे स्तर पर बने रहें जहां हमारे पास हथियार हों और उनके पास न हों।” गलत बात को सहन करते समय हमें उस उदारता में उसका मुकाबला करना चाहिए जो जुलूम करनेवालों को चोट पहुँचाने तथा घृणा करने से हमें रोकती है। यदि हम अपने भीतर संपूर्ण साहस को इकट्ठा कर सकें तो आततायी के भीतर छिपा हुआ मनुष्यत्व हमारी अपील का विरोध नहीं कर सकता। विदेशियों द्वारा गताव्दियों में कुचली गई जातियों को उन्होंने एक नया आत्म-सम्मान, एक नया आत्म-विश्वास और शक्ति का एक नया भरोसा दिया। उन्होंने ऐसे सामान्य स्त्री-पुरुषों को लिया, जो वीरता और दम की, महानता और तुच्छता की अप्रामाणिक खिचड़ी थे। इनके भीतर से ही वीरों का निर्माण किया और अंग्रेजी शक्ति के विरुद्ध अहिंसक क्रांति का नगठन किया।

उन्होंने देश को विप्लव और रक्त-क्रांति में मुक्ति दिलाई और राजनैतिक आत्मा को नष्ट हो जाने से बचा लिया। भारत के स्वाधीनता-संग्राम में कई ऐसे अवसर आये जब उन्होंने ऐसे साधनों को अपनाया जो केवल एक कोरे राजनीतिज्ञ की नजर में बुद्धिमत्तापूर्ण न थे। ऐसे बड़े नेता भी हैं, जो व्यक्तियों को अपने में मिलाने

के लिए उनके सामने झुकना और चापलूसी करना भी जानते हैं। यद्यपि वे अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं, तथापि वे लक्ष्य तक पहुँचने के साधनों के विषय में चिन्ता नहीं करते, किन्तु गांधीजी में यह बात नहीं थी। “यदि भारत हिंसा के मिथ्यान्तों को अपनाता है तो वह अस्थायी विजय भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन तब वह मेरे हृदय का गर्व नहीं रहेगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत को दुनिया के लिए एक संदेश देना है। लेकिन यदि भारत ने हिंसात्मक साधनों को अपनाया तो यह परीक्षा का समय होगा। मेरा जीवन अहिंसा-धर्म द्वारा भारत की सेवा के लिए समर्पित है, जिसे मैं हिन्दू धर्म की बुनियाद मानता हूँ।” उन्होंने अनहयोग आन्दोलन को स्थगित करने का उस समय आदेश दिया था जब उन्होंने स्वयं देख लिया कि उनके लोग उनके उच्च आदर्शों पर टिकने के काबिल नहीं हैं। आन्दोलन बन्द करके इस प्रकार उन्होंने अपनेको विरोधियों की आलोचना का लक्ष्य बनाया। “हमारे इस अपमान पर, जिसे पगजय भी कहा जा सकता है, विरोधियों को खुशी मना लेने दो। कायरता का आरोप सहन करना अपनी शपथ तोड़ने और ईश्वर के खिलाफ पाप करने से अधिक अच्छा है। अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा दुनिया की हंसी का पात्र बनना लाख बजें अच्छा है। मैं जानता हूँ कि समस्त आक्रमणात्मक योजनाओं का यह तीव्र परिवर्तन राजनैतिक दृष्टि से अविवेकपूर्ण और गलत हो सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि धार्मिक दृष्टि से यह बिल्कुल ठीक है।” जो नैतिक रूप से गलत है वह राजनैतिक रूप से ठीक नहीं हो सकता। ८ अगस्त १९४२ की शाम को ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पास किया तो गांधीजी ने कहा था, “हमें दुनिया का सामना शांत और माफ़ निगाहों से करना है, हाशकि दुनिया की आँखें आज रक्तपूर्ण हैं।” बंबई में जब नी-मेता-उपद्रव आरम्भ हुआ तो गांधीजी ने इसके संगठन करनेवालों को यह कहकर बुरा-भला कहा था कि “चारों ओर घृणा का वातावरण छाया हुआ है। अधीर देश-प्रेमी यदि उनके लिए सभ्य हुआ तो हिंसात्मक तरीके से देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढाने में इसका बड़ी आसानी से फायदा उठा सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि यह नीति किसी भी समय और हर जगह गलत और अशोभनीय है, स्वामि तौर पर ऐसे देश के लिए, जिसकी आजादी के लड़नेवालों ने दुनिया के सामने यह घोषणा कर रखी है कि उनकी नीति सत्य और अहिंसा की है।” उनका दृढ़ विश्वास था कि हिंसा की प्रवृत्ति एक अवशेष मात्र है, जो कुछ समय में स्वयं अपने को खत्म कर लेगी। भारत की भावना के यह सर्वथा विरुद्ध है। “मैंने भारत की

आजादी के लिए जीवनभर कोशिश की है, लेकिन यदि इसे सिर्फ हिंसा द्वारा ही पाया जा सकता है तो मैं इसे पाना नहीं चाहूंगा। स्वाधीनता प्राप्त करने के साधन उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कि स्वयं साध्य।” अनैतिकता द्वारा प्राप्त भारत की स्वाधीनता वास्तव में स्वाधीनता नहीं हो सकती। उन्होंने भारत में भी अफ्रीका की तरह ही जमी हुई सरकार के विरुद्ध बिना किसी जातीय भावना के दबाव के बड़ी शांति के साथ आन्दोलन का संचालन किया। १५ अगस्त १९४७ का दिन हमारे संघर्ष की समाप्ति का दिन है। यह संघर्ष सद्भावना और दोस्ती के वातावरण में तय होनेवाले समझौते में खत्म हुआ।

गांधीजी के लिए स्वाधीनता केवल एक राजनैतिक तथ्यमात्र नहीं थी। यह एक सामाजिक सच्चाई भी थी। वे भारत को विदेशी शासन से नहीं, अपितु सामाजिक कुरीतियों और साम्प्रदायिक झगडों से भी मुक्ति दिलाने के लिए लड़े थे। “मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा, जिसमें गरीब-से-गरीब भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी ज़ोरदार आवाज़ है। ऐसे भारत में, जिसमें ऊँच-नीच वर्गों का भेद नहीं होगा, जिसमें सभी जातियाँ मेल-मिलाप के साथ रहेगी, छुआछूत और नगोबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों और पुरुषों के समानाधिकार होंगे। हम शोष दुनिया के साथ शांति-संघर्ष कायम करेंगे, न शोषण करेंगे और न शोषण होने देंगे, और इसलिए हमारी सेना इतनी कम होगी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे तमाम हितों का जो लाखों भोले-भाले लोगों के हितों के विरुद्ध नहीं है, उदारता के साथ आदर किया जायगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वदेशी और विदेशी के भेद से घृणा करता हूँ। यह है मेरे स्वप्नों का भारत।”

किसी भी राष्ट्र के स्वप्नों की पूर्ति केवल राजनैतिक स्वाधीनता से नहीं होती। वह राष्ट्र के जीवन में एक नई जागृति के लिए क्षेत्र और अवसर प्रदान करती है। आजाद हिन्दुस्तान विवेकशील व्यक्तियों का एक ऐसा देश बने, जो सच्ची सम्यता के मूल्यों को, शांति को, व्यवस्था को, मनुष्य के प्रति सद्भावना को, सत्य के प्रति प्रेम को, सौंदर्य की खोज को, और वुराई के प्रति घृणा को प्रेम करे। यदि हम अपने नायियों से उम्र अविकार के लिए लड़ते हैं, जो रुपया कमा सकता है और जीवन को अधिक भद्र बना सकता है, तो उम्रका अर्थ यह होता है कि हमने जीवन के सौंदर्य और सम्यता के गौरव को नष्ट कर दिया है।

गांधीजी भारतीय समाज को सच्चे अर्थ में स्वतंत्र बनाना चाहते थे, इसी-

लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के बीच में उन्होंने चरखा, अस्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता को हमेशा रखा था । स्वतंत्रता उम समय तक केवल मजाक है जबतक कि लोग भूखे मरें, नंगे रहें और अमह्य पीटा से मूखते रहें । चरखा जन-माधारण को गरीबी, अज्ञान, बीमारी और गदगी ने मुक्ति दिलाने में सहायता करेगा । लाखों व्यक्ति यदि अपने पर लादे गये आलस्य को दूर नहीं कर सकते तो राजनैतिक स्वाधीनता का उनके लिए कोई मूल्य नहीं । हिन्दुस्तान की आबादी के ८० प्रतिशत लोग छ महीने तक अनिवार्यतः बेकार रहते हैं । ऐसे उद्योगों को, जिन्हें भुलाया जा चुका है, पुनर्जीवित कर, आमदनी का जरिया बनाना होगा । इसी तरह हम उनकी सहायता कर सकते हैं । गावीजी कृषि के पूरक काम के रूप में चरखे के इस्तेमाल पर हमेशा जोर देने थे ।

चरखा जीवन के बढ़ते हुए यंत्रीकरण पर एक रोक का काम भी करता है । यंत्रों का ज्यादा-से-ज्यादा व्यवहार करनेवाले समाज में मनुष्यों के मस्तिष्क जीवित अंगों की तरह नहीं, बल्कि कलों की तरह काम करते हैं । वे बड़े पेचीदे मगठनों, उद्योगपतियों के गुट्टों और मजदूर-मगठनों पर निर्भर रहते हैं और उनके निर्णयों पर वे अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते । इसके अलावा पूरा काम न करके केवल उसका एक हिस्सामात्र करने में लाखों लोगों की स्वाभाविक रचनात्मक सृज दब जाती है । जब हम किसी काम को समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह नहीं कर पाते तो उस काम के करने में हमें सन्तोष नहीं होता । हम अपने जीवन में ऊब जाते हैं । हमारी जिन्दगी व्यर्थ हो जाती है और तब उत्तेजना और महत्त्वपूर्ण अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए हम पागविक क्षति-पूर्ति के उपायों का सहारा खोजते हैं । यंत्रीकरण-प्रवान-समाज में बनी और गरीब दोनों दुखी रहते हैं । बनी स्त्री और पुरुषों को अपनी आव्यात्मिक मृत्यु का स्थूल भान होने लगता है, मानो उनकी आत्मा जड़ और गतिगून्य हो गई हो । बड़बड़े लोग भूखो मरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तबतक काम करने के लिए विवश होना पड़ता है जबतक कि वे और अधिक काम न कर सकें । स्त्रियों को दमतोड़ मेहनत के काम करने पड़ते हैं ।

गावीजी ने ग्रामों की परम्परागत सम्यता को जीवित रखने के लिए मधर्ष किया, क्योंकि यह सम्यता ऐसे लोगों की जीवित एकता की प्रतीक थी, जो सामजस्य-पूर्वक एक ऐसे बरातल पर पारस्परिक मवच के कार्यों में समान जीवन और विश्व की समान भावना द्वारा जुड़े थे ।

अवेरा और गदगी, बदबू और सटी हवा, तथा दुखार और बच्चों के रोगों

से भरे बड़े घने वसे शहरों की अपेक्षा खुले मैदानों और हरी पत्तियोंवाले गावों में मनुष्य की महत्वाकांक्षी आत्मा अपनेको अधिक स्वस्थ और स्वतंत्र अनुभव करती है। गाव-समूह में लोग अपनेको जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि वे बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से ग्राम-जीवन में योग देते हैं। शहर में जाकर बसने पर ये गाववाले अपने को वेचैन, उत्साह-शून्य और बेकार समझने लगते हैं। किसानों और बुनकरों की जगह यंत्रों और व्यापारियों ने ले ली है, जहाँ जीवन की थकान को दूर करने के लिए उत्तेजनात्मक मनोविनोद रचे जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोई आश्चर्य नहीं कि जीवन के इस मरुस्थल में मनुष्य का सारा उत्साह खत्म हो जाता है। यदि हम समाज का मनुष्यता के आधार पर मगठन और जीवन के सभी कामों और सबधों में नैतिक प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते हैं तो हमें विकेंद्रित ग्राम-अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना होगा, जिसमें मशीन का उपयोग केवल उसी सीमा तक किया जा सके जिस सीमा तक वह समाज के मौलिक ढाँचे और मनुष्य की आत्मा की स्वतंत्रता में बहुत बाधक न हो।

गांधीजी मशीनरी का मशीन होने के नाते बहिष्कार नहीं करते थे। इस विषय में उन्होंने स्वयं कहा है, “जब मैं यह जानता हूँ कि यह शरीर स्वयं यंत्रों का एक नाजुक समूह है तब मैं मशीन के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ? चरखा एक मशीन है। छोटी-सी खरिका (दाँत-कुरेदिनी) भी एक मशीन है। अतः मैं तो मशीन के लिए पागल बनने की वृत्ति का विरोधी हूँ, स्वयं मशीन का नहीं। यह पागलपन उनके कथनानुसार श्रम-शक्ति के बचाने के लिए है। लोग इस श्रम-शक्ति को बचाने की धुन में यहाँतक आगे बढ़ जाते हैं कि हजारों लोग बेकार होकर खुली सड़कों पर पड़कर भूखों मरने लगते हैं। “मैं समय और श्रम दोनों की बचत करना चाहता हूँ, लेकिन मानव-जाति के किसी एक अंग के लिए नहीं, वरन् सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि पूँजी का सचय कुछ हाथों में न होकर सब हाथों में हो। मशीन आज केवल कुछ व्यक्तियों को लाखों लोगों की पीठ पर मवार होने में सहायता पहुँचाती है। इस सबके पीछे मेहनत बचाने की कल्याण-भावना नहीं, वरन् लालच है। अपनी समस्त शक्ति के साथ वस्तुओं की इस व्यवस्था के विरोध में मैं लड़ रहा हूँ। मशीनों को मनुष्य की हड्डियों को चूमने का काम नहीं करने देना है। बिजली द्वारा संचालित कारखानों का राष्ट्रीयकरण अथवा राजनियंत्रण होना चाहिए। इस कार्य में सबसे अधिक ध्यान मनुष्य का रहना चाहिए।”

“यदि गाव-गाव में, घर-घर में हम बिजली दे सकते हैं तो गाववाले अपने औजारों

को बिजली में चलाये। इसका विरोध मैं न करूंगा। परन्तु ऐसी अवस्था में ग्राम-पंचायतें या राज्य उन बिजलीघरों की मालिक होंगी, जैसे गांव के चरागाहों का स्वामित्व गांव का होता है। सार्वजनिक उपयोग की ऐसी बड़ी मशीनों का भी, अपना अनिवार्य स्थान है जिन्हें मनुष्य के श्रम में चालू किया जा सकता है, लेकिन ऐसी सभी मशीनों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा और वे सब जनता के हित में ही इस्तेमाल की जायगी।” धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में गांधीजी ने हमें प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एड लगाकर सावधान कर दिया। उन्होंने हमें यह मलाह दी कि हम धर्म को उन व्यर्थ की बातों से छुटकारा दिलायें जिन्होंने बहुत दिनों तक उसके चारों ओर इकट्ठे होकर उसे घोंघिल बना दिया है। ऐसी बातों में अस्पृश्यता का प्रमुख स्थान है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा करने में हिन्दू धर्म को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नये भारत के भविष्य का उद्देश्य समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम करना है, जिसमें सदाचार और स्वातंत्र्य के आदर्श आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को स्फूर्ति प्रदान करें।

गांधीजी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के भिन्न-भिन्न धर्मों और जातियों में मैत्रीपूर्ण संबंध एवं असाम्प्रदायिक लोकशाही स्थापित करने के लिए कार्य किया। उन्होंने एक स्वतंत्र और सगठित भारत के लिए यत्न किया। उनकी विजय का क्षण उनके लिए बड़ी दीनता का समय हो गया। देश का विभाजन बड़ी ही दुःखदायी भूल थी और घोर निराशा के चंगुल में फँसकर, साम्प्रदायिक खून-खराबी में थककर—जिसने पिछले कुछ महीनों से देश के मुख पर कालिख पोत रखी थी, पीड़ितों और भगाये हुए लोगों को राहत पहुंचाने के स्याल से—अपने उचित निर्णय और गांधीजी की मलाह के बावजूद हम भारत-विभाजन के सामने झुक गये। कितना भी पञ्चानाप अब उस खोये हुए अवसर को वापस नहीं ला सकता। एक क्षण की भूल को सुधारने के लिए हमें वर्षों तक दुःख सहकर प्रायश्चित्त करना पड़ सकता है। हम जो कुछ बनाना चाहते थे, वह नहीं बना सकते। अब तो जो कुछ बना सकते हैं, वही बन सकेगा। भारत-विभाजन जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों को लोग उचित मान देंगे इसके लिए इतिहास की शताब्दियां गुजर जायगी। भविष्य को देखने की ताकत हमें नहीं मिली है तो भी इस समय तो विभाजन की कीमत साम्प्रदायिक शांति स्थापित नहीं कर सकी, बल्कि एक तरह से हमने साम्प्रदायिक कटुता को और बढ़ा दिया है।

१५ अगस्त को नई दिल्ली में मनाये गये समारोहों में गांधीजी ने भाग नहीं लिया। उन्होंने इसके लिए क्षमा मांगी। उस समय वे वगाल के गांवों के सुनसान रास्तों पर पैदल चलते हुए गरीबों को सान्त्वना दे रहे थे और उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि वे अपने हृदयों से सदेह, कटुता और घृणा की भावना को विलकुल निकाल दें। असह्य आदिमियों का अपना देश छोड़ना, हजारों थके-मादे घरों से निकाले हुए बे-घर लोगों का चिन्ता में डूबे हुए डगधग भटकना, साम्प्रदायिक हिंसा का हँवानी दौर और सबसे भयंकर चारों ओर फैलने वाला आध्यात्मिक पतन, सदेह, क्रोध, शका, बहम और निराशा को देखकर गांधीजी का हृदय दुःख में डूब गया। इन सब बातों से दुःखी होकर अपने शेष जीवन को इस समस्या के मनोवैज्ञानिक हल खोजने में लगाने का निश्चय किया। कलकत्ता और दिल्ली में किये गये उनके उपवासों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन बुराई इतनी गहरी थी कि इतनी आसानी से उसका इलाज होना कठिन था। २ अक्टूबर १९४७ को अपने ७८ वें जन्म-दिवस पर उन्होंने कहा था, “मैं अपनी हर सास के साथ परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि या तो मुझे इस आग को शांत करने की शक्ति दे या मुझे इस दुनिया से उठा ले। मैं, जिसने भारत की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, वह स्वयं इस खून-खराबी का एक जीवित गवाह नहीं बनना चाहता।”

जब मैं अन्तिम बार उनसे दिसम्बर १९४७ के शुरू में मिला तो मैंने उन्हें घोर पीड़ा में पाया। उस समय वे सम्प्रदायों के आपसी संघर्षों को सुधारने का या इस काम को करते हुए अपनी आहुति देने का निश्चय कर चुके थे। १२ जनवरी १९४८ को दिल्ली में अपनी प्रार्थना-सभा में इस उपवास की सूचना देते हुए गांधीजी ने कहा था, “कोई भी इसान जो पवित्र है अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज कुर्बान नहीं कर सकता। मैं आशा रखता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें उपवास करने के लायक पवित्रता हो। जब मुझे यह यकीन हो जायगा कि सब कौमों के दिल मिल गये हैं और वह बाहर के दबाव के कारण नहीं, मगर अपना-अपना धर्म समझने के कारण, तब मेरा उपवास टूटेगा। आज हिन्दुस्तान का मान सब जगह कम हो रहा है। एशिया के हृदय पर और उसके द्वारा सारी दुनिया के हृदय पर हिन्दुस्तान का रामराज्य आज तेजी से गायब हो रहा है। अगर इस उपवास के निमित्त हमारी आँखें खुल जाय तो यह सब वापस आ जायगा। मैं यह विश्वास रखने का साहस करता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान की

अपनी आत्मा खो गई तो तूफानों ने दुखी और भूखी दुनिया की आशा की आस की किरण का लोप हो जायगा । . मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे उपवास पर तटस्थ वृत्ति से विचार करें और यदि मुझे मरना ही है तो मुझे शांति से मरने दें । मैं आना रखता हूँ कि शांति तो मुझे मिलने ही वाली है । हिन्दू धर्म का, मित्र धर्म का और इस्लाम का वेबस बनकर नाग होते देखना इसकी निश्चित मृत्यु मेरे लिए मुन्दर रिहाई होगी । जरा सोचिये तो मही, आज हमारे प्यारे हिन्दुस्तान में कितनी गदगी पैदा हो गई है । तब आप खुश होंगे कि हिन्दुस्तान का एक नम्र पूत, जिसमें इनकी ताकत है, और गायद इतनी पवित्रता भी है, इस गदगी को हटाने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है, और अगर उसमें ताकत और पवित्रता नहीं है तब वह पृथ्वी पर बोज़ रूप है । जितनी जल्दी वह उठ जाय और हिन्दुस्तान को इस बोज़ से मुक्त करे, उतना ही उसके लिए और सबके लिए अच्छा है ।^{११} उनकी मृत्यु इसी समय हुई जब वह इस महान् कार्य में सलग्न थे । महात्माओं को यह दड भोगना ही पड़ता है और इसीलिए वे जीवन को दुःख और कष्ट में ही खत्म कर देते हैं, ताकि उनके बाद आने वाले लोग अधिक शांति और सुरक्षा में रह सकें ।^{१२}

अपने ही पिछले दुष्कर्मों में हम पूरी तरह उलझे हुए हैं । अपने नीति-शास्त्र के सिद्धान्तों को तोड़-मोड़कर जो जाल हमने स्वयं बुनकर तैयार किया है, हम उसमें स्वयं फंसे जा रहे हैं । साम्प्रदायिक मतभेद अभी तक एक घाव

१. 'प्रार्थना-प्रवचन', भाग २, पृष्ठ २९०-२९१

२ राबर्ट स्टीमसन ने सवाददाताओं से बातचीत करते हुए ३१ जनवरी को कहा था, " . . . मैं उन आठ मुसलमान मजदूरों को याद रखूंगा, जिन्होंने थमुना के निकट सामान्य हरे मैदान में चिता तैयार करने में सहायता की थी । इन मजदूरों ने चिता पर चन्दन की लकड़ियाँ रखते हुए मुझे बताया कि वे महात्माजी से प्रेम करते थे, क्योंकि वे मुसलमानों के सच्चे दोस्त थे । वहाँ एक अछूत भी था, जिसने चिता तैयार होने से पूर्व एक दहनी उठाई और यह विचार करते हुए कि उसे कोई देख नहीं रहा है, वह लुकछुप कर आगे बढ़ा और उसने वह दहनी उस ईंधन के ऊपर रख दी, जो वहाँ पहले से ही रखा हुआ था और तब एक बहुत ही हल्के स्वर में उसने कहा, "बापू मुझे और मेरी जाति को आशीर्वाद दीजिए ।"
'लिसनर', ५ फरवरी १९४८, पृष्ठ २०६

की शक्ल में है। वह पीव का फोडा नहीं बना है, लेकिन घाव में पीव पड़ने की संभावना रहती है। यदि उस संभावना को रोकना है तो हमें उन आदर्शों का पालन करना होगा, जिनके लिए महात्मा गांधी जिये और मरे। हमें आत्म-संयम पैदा करना होगा। हमें क्रोध, द्वेष, विचार और वाणी की अनुदारता एवं हर प्रकार की हिंसा से बचना होगा। यदि हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हुए अपनी समस्याओं को शांति और सद्भावना के साथ सुलझा लेते हैं तो उनके जीवन-कार्य का यह सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार होगा। उनकी पुण्यस्मृति मनाने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि हम उनके दृष्टिकोण को एवं सभी मतभेदों को दूर करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण समझौते के रास्ते को अपनायें, उसपर अमल करें।

लोग जब इस संघर्ष को भूल जायेंगे, उस समय भी गांधीजी दुनिया में नैतिक और आध्यात्मिक क्रान्तिदूत की तरह हमेशा जीवित रहेंगे, जिसके बिना पथ-भ्रष्ट दुनिया को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि अहिंसा बुद्धिमानों का स्वप्न है और हिंसा मनुष्य का इतिहास। यह सच है कि युद्ध स्पष्ट और नाटकीय होते हैं और इतिहास की दिशा को बदलने में उसके नतीजों का बड़ा साफ और महत्वपूर्ण स्थान होता है, किन्तु एक ऐसा संघर्ष है जो हमेशा जनता के दिमाग में चलता रहता है। उसके नतीजों को मृत और घायलों के आकड़ों में नहीं लिखा जाता। यह संघर्ष मानवीय शालीनता के लिए, उन भौतिक युद्धों को टालने के लिए जो मानव-जीवन को अवरुद्ध करते हैं और युद्धविहीन दुनिया के लिए किया जाता है। इस महान् संघर्ष के योद्धाओं में गांधीजी अग्रगण्य थे। उनका संदेश बुद्धिवादी लोगों के शास्त्रीय विवाद का विषय नहीं, यह पीड़ित मानव की आर्त पुकार का उत्तर है, जो आज ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहां प्रेम के अथवा जगली कानूनों के द्वार खुलते हैं। यदि यह सत्य कि प्रेम घृणा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, सिद्ध नहीं हो सका तो हमारे समस्त विश्व-संगठन व्यर्थ सिद्ध होंगे। दुनिया केवल इसीसे एक नहीं हो सकती कि हम उसका चक्कर एक दिन में पूरा कर लेते हैं। कितनी ही दूर या कितने ही तेज हम क्यों न चलें, हमारे दिमाग हमारे पड़ोसियों के नजदीक नहीं जाते। हमारी आकांक्षाओं और हमारे कार्यों की एकरूपता ही सच्चे अर्थ में विश्व-एकता है। संगठित विश्व आध्यात्मिक एकता का ही भौतिक प्रतिरूप है। यत्रवत् अस्थायी व्यवस्थाओं एवं बाह्य संगठनों द्वारा आध्यात्मिक परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते। सामाजिक ढांचों का परिवर्तन जनता के दिमाग को नहीं बदलता। युद्धों की जड़ बनावटी

मृत्याकन, अज्ञान और अनहिष्णुता में होती है। गलत नेतृत्व के कारण ही दुनिया इस मुनीवत में पड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो सारे समार में सम्य गुणों पर काया पड़ा पड़ रहा है। बड़े-बड़े राष्ट्र एक-दूसरे के गहरो पर विजय प्राप्त करने के लिए बमबारी करते हैं। अणुबम के प्रयोग का नैतिक प्रभाव बम में भी कहीं अधिक घातक सिद्ध हो सकता है। दोष भाग्य का नहीं, हमारा अपना है। जबतक हम अपनी आत्मा का पालन करना और भ्रातृ-स्नेह बढ़ाना नहीं सीखते तबतक संस्थाओं का कोई लाभ नहीं। जबतक दुनिया के नेता अपने उन ऊँचे पदों में नहीं, बल्कि स्वयं अपनी आत्मा की गहराई में, अन्तःकरण की स्वच्छता में और खुद में सर्वोत्कृष्ट मानवीय महानता को नहीं तलाश करते तबतक दुनिया में स्थायी शान्ति की कोई आशा नहीं। गांधीजी का यह विश्वास था कि दुनिया अपने मूल में और उच्चतम आकांक्षाओं में एक ही है। वे जानते थे कि ऐतिहासिक मनुष्यता का एकमात्र उद्देश्य एक विज्व-सम्यता, एक विज्व-संस्कृति और एक ही विज्व-समुदाय था। मनुष्यों के हृदयों में बुरी तरह घिरे अवकार के स्थान पर समझदारी और सहिष्णुता को प्रसारित करके ही हम दुनिया के दुख से छुटकारा पा सकते हैं। गांधीजी का करुणाई और मन्तन्त हृदय उस विज्व की घोषणा करता है जिसके लिए मयुक्त राष्ट्र सब भी प्रयत्नशील है। विलीन होने वाले भूत का यह एकाकी प्रतीक नवीन जन्म के लिए मर्प करनेवाली दुनिया का भी दूत है और इसी प्रकार वे भावी मानव की अन्तरात्मा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

गांधीजी के लिए मत्य ही शाश्वत है। वही मानवात्मा में निहित परमात्मा का स्वरूप है। यह तलवार में अविक्त शक्तिशाली है। मत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम पदार्थवाद की अपेक्षा आत्मा की श्रेष्ठता को और नैतिक विद्वान की प्रधानता को स्वीकार कर लें तो हम नैतिक शक्तियों द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हिंसा मत्य की भावना से कोनो दूर रहने वाले व्यक्तित्व की अन्तिम अभिव्यक्ति है। जब कोई आदमी हिंसा की आखिर में नहीं, शुरू में ही गरण लेता है तो उसे अपराधी या पागल या दोनों ही कहा जाता है। अहिंसा पार्थिव जीवन तक ही सीमित नहीं, वह मस्तिष्क का भी एक रूप है। औरों का बुरा सोचना और झूठ बोलना दोनों ही हिंसा-कार्य हैं। अहिंसा अथवा मत्याग्रह गांधीजी के लिए नकारात्मक मन स्थिति का सूचक न था। वह एक यथार्थ और गतिशील विचार का प्रतीक है। यह बुराई के सामने झुक

जाना या प्रतिरोध न करना नहीं है। यह प्रेम द्वारा उसका प्रतिरोध करता है। आत्मा की, सत्य की और प्रेम की उस शक्ति में विश्वास करने का नाम ही सत्याग्रह है, जिसमें हम आत्म-त्याग और आत्म-श्लेष द्वारा बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह स्वतंत्रता और शक्ति के लिए किये गये सामारिक प्रयत्नों को एक नया अर्थ देता है। हमें स्वयं कष्ट सहना चाहिए। दूसरों पर इसको नहीं लादना चाहिए। सत्याग्रह आत्म-निर्भर है। अमल में लाये जाने में पहले यह विरोधी की स्वीकृति नहीं चाहता। प्रतिरोध करनेवाले विरोधियों के सामने इसकी शक्ति और जोर के साथ प्रकट होती है। अतः इसे कोई रोक नहीं सकता। सत्याग्रही यह नहीं जानता कि पराजय क्या होती है, क्योंकि वह अपनी शक्ति का ह्रास किये बिना सत्य के लिए लड़ता है। इस संघर्ष में मृत्यु पाना मुक्ति है, और जेल आज़ादी के लिए खुले द्वार का काम करती है। चूँकि सत्याग्रही अपने विरोधी को कभी चोट नहीं पहुँचाता, वह या तो मग्न तर्कों द्वारा उसकी विवेक-बुद्धि से, या आत्म-त्याग द्वारा उसके हृदय में प्रार्थना करता है। इसलिए सत्याग्रह दोनों को मंगलकारी होता है। यह करने वाले का भी मंगल करता है और जिसके खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है, उसका भी मंगल करता है।

“मेरी अहिंसा का साधन एक जीवित शक्ति है। इसमें कायरता या कमजोरी के लिए कोई भी जगह नहीं है। एक हिंसक के लिए किसी दिन अहिंसक बन जाना संभव है, लेकिन डरपोक के लिए नहीं। इसीलिए मैंने इन पृष्ठों में कई बार कहा है कि यदि हम अपनी स्त्रियों की और अपने पूजा के स्थानों की रक्षा कष्ट-सहन की शक्ति, अर्थात् अहिंसा द्वारा नहीं कर सकते तो हमें, यदि हम मनुष्य हैं तो, “उनकी रक्षा लड़कर ही करनी चाहिए।”^१ “दुनिया केवल तर्क में नहीं चलती। जीवन में भी किसी हद तक हिंसा है और इस लिए हमें न्यूनतम हिंसा का गन्ता अपना पड़ेगा।”^२ जिसे हम सत्य समझते हैं उसके लिए हम लड़ेंगे। पर कमजोरी, कायरता और आरामतलबी के कारण हिंसा में वचने की कोशिश नहीं करेंगे।

गांधीजी डाक्टरों सहायता के लिए एक भारतीय चिकित्सा-टुकड़ी तैयार करके स्वयं उन्में एक नार्जेंट की हैनियत से बोअर-युद्ध में ले गये थे।

१. ‘यंग इंडिया’ १६ सितम्बर १९२७

२. ‘यंग इंडिया’, २८ सितम्बर १९३४

१९०६ में जुलूस-रान्नि के समय उन्होंने घायलों को ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर-टुकड़ी तैयार की थी। उन्होंने यह इस्मिल्ल किया था, क्योंकि उनका विश्वास था कि भारतीयों की नागरिकता की मांग के अनुरूप ही उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। पिछले महायुद्ध में उन्होंने फौजों के लिए मियाही भर्ती कराने में उमील्लि महायुता पहुँचाई, क्योंकि उसमें जो लोग भगनी नहीं हो रहे थे, वे ऐसा अहिंसा के प्रति विश्वास के कारण नहीं कर रहे थे, बल्कि वे डरपोक थे। वे इस व्रत पर सदा जोर देने थे कि टग के कारण सतरे में दूर भागने की अपेक्षा माहम में लडकर मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। लेकिन उनके लिए 'अहिंसा' धर्म का हृदय थी और उनके अनेक अनुभवों ने इस विश्वास को और भी मजबूत बना दिया था।

१९३८ में गांधीजी ने कहा था, "जान लेने वाले वम के पीछे उसे छोड़ने-वाले मनुष्य का हाथ है और उसके हाथ के पीछे एक इमानी दिल है, जो हाथ को गति प्रदान करता है। आतंक की नीति के पीछे यह मान्यता रहती है कि यदि आतंक को पर्याप्त मात्रा में इम्नेमान किया गया तो वह इच्छित फल प्रदान करेगा अर्थात् विरोधी को आतंक की इच्छा के सामने झुका देगा। गन ५० वर्षों के अहिंसा के अमड व्यवहार के अनुभव के उपरान्त मेरा यह दृष्ट विश्वास हो चला है और वह विश्वास आज पहले में अधिक उज्ज्वल है कि मानव-समाज की रक्षा उस अहिंसा द्वारा ही की जा सकती है, जो इजील (वाइविल) की भी प्रधान शिक्षा है, जैसा कि मैंने इजील को समझा है। शक्ति का चाह कितने ही न्याययुक्त टग में इम्नेमाल किया जाय, हमें अन्त में उमी दलदल की ओर ठे जायगी जिसकी ओर हिटलर और मुसोलिनी की शक्ति ले गई। अतर केवल अग का है। अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को इमे सक्ट के समय ही व्यवहार में लाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें भले ही ऐसा मालूम हो कि हम एक अवेरी दीवार में अपना मिर टकरा रहे हैं, तो भी तथ्य यह है कि लुटेरों तग के हृदय को छूने में हमें निराश नहीं होना चाहिए।"

'उन्नत' गण्टों को यह विश्वास दिलाना कठिन है कि राजनैतिक सफलता शान्ति के अस्त्रों द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। एष्टन निकलेयर ने कहा था, "मेरे पूर्वजों ने स्वयं राजनैतिक स्वाधीनता हिंसा द्वारा प्राप्त की थी, यानी उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका और अपनेको एक स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया। और इसी भूमिपर काली जातियों को बदी बनाये जाने की प्रया का भी उन्होंने

हिंसा द्वारा ही अंत किया था। यदि गोपित जनता के हिंसा द्वारा स्वाधीन होने की कोई संभावना है तो मैं इसके इस्तेमाल को न्याययुक्त मानूंगा।” वर्नाड गॉ का कहना था, “हिंसा इतिहास की एक शास्त्रीय पद्धति रही है। इतिहास के सामने इन तथ्यों को अस्वीकार करना निरर्थक है। गायद यह भी कहा जा सकता है कि गेर कभी भी हिंसा के द्वारा जिन्दा रहने के योग्य नहीं है और नविनय अवज्ञा से वह गायद चावल भी खाने लगे।” लेकिन गक्तिवाली राष्ट्रों के ये प्रगतिशील विचारक इस बात को आज स्वीकार करते हैं कि अणुशस्त्रों द्वारा संचालित आगामी युद्ध मानव-जाति और उन सभी चीजों को, जिनकी वह रक्षा करना चाहती है, नेस्तनाबूद कर देगी। यह ऐसा युद्ध है, जिसमें जिन्दगियां बरबाद होती हैं, दिल टूटने हैं और दिमाग बिडगते हैं और जिस दावे का उनके शत्रु ही खंडन करते हैं—“ईश्वर और इंसानियत के अस्तित्व से इन्कार करनेवाले गैतान हैं। यदि परिवर्तन लाने वाले गांधीजी के गातिपूर्ण प्रयास सफल नहीं होते तो हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या बात है, अगर हम अहिंसा के सिद्धान्त को अमल में लाने की कोशिश करते हुए मिट जाय। इस प्रकार हम एक बड़े सिद्धान्त के लिए ही मरेगे और जियेगे।”

गांधीजी यह महसूस करते थे कि उनके अनुयायियों ने स्वाधीनता-संघर्ष के लिए उनका नेतृत्व अवश्य स्वीकार किया था, लेकिन वे उनकी तरह हर परिस्थिति में अहिंसा को अपनाने के लिए तैयार न थे। राजनैतिक कार्य में जन-साधारण की प्रकृति की सीमाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए गांधीजी मानते थे कि अखिल भारतीय कांग्रेस को बार-बार ऐसे राजनैतिक निर्णयों के पल में अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है जो उनके दृढ़ विश्वासों के सर्वदा अनुरूप नहीं होते थे। यदि हम एक बार नमस्झीता करना शुरू कर दें तो फिर पता नहीं, हम कहाँ जाकर रुकेगे? यदि सत्य में हमारा अटूट विश्वास नहीं है तो उपयोगिता के नाम पर किसी भी चीज को न्याययुक्त ठहराया जा सकता है। राजनैतिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य को अंगीकार करने के खतरे ने गांधीजी परिचित थे और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के निर्णयों के लिए अपने को जिम्मेदार मानने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने उसकी सदस्यता में भी इस्तीफा देकर उससे अपना नवय बिल्कुल अलग कर लिया था।

हमें इस आति में नहीं रहना चाहिए कि हिंसा से तात्पर्य दबाव या दड से है। राज्य के भीतर शक्ति के प्रयोग में और युद्धरत एक राज्य के दूसरे युद्धरत

राज्य के साथ शक्ति के प्रयोग में बहुत अन्तर है। शक्ति के प्रयोग की उस समय इजाजत दी जा सकती है जब वह एक तटस्थ सत्ता द्वारा जनहित के लिए न्यायानुकूल ढंग में व्यवहार में लाई जाती है, न कि विवादग्रस्त दलों में में किसी एक के पक्ष में। एक सुव्यवस्थित राज्य में न्याय का ही गामन होता है। वहाँ न्यायालय, पुलिस तथा कारावास सब कुछ होते हैं, किन्तु कोई अन्तर्गोष्ठीय व्यवस्था या अन्तराष्ट्रीय न्यायालय अथवा अन्तर्गोष्ठीय पुलिस नहीं होती। यह अराजकता और लूटमार का राज्य है। प्रत्येक युद्धरत राज्य अपनेको ठीक समझने का दावा करता है। हम भी सोच सकते हैं कि हमारा उद्देश्य उचित है। यह मानवीय हृदय की अच्छाई का सबूत है कि वह अच्छाई को स्वीकार करे और बुराई को त्याग दे। हिटलर ने भी जर्मनी में जर्मनों के हित की दुहाई देते हुए अपील की थी, जो उन्हें उचित मालूम पड़ती थी। इसमें स्पष्ट है कि आज भी समार में बुरे उद्देश्यों पर बहुद्देश्य का प्रभुत्व है। नभगत हिटलर इसलिए हारा कि उसका मकसद बुरा होने के कारण वह हमसे अच्छा नहीं था। जहाँपर यह अन्तराष्ट्रीय सरकार न हो, जहाँ उचित-अनुचित का फैसला करने के लिए कोई निष्पक्ष न्यायालय न हो, वहाँपर किसीको कोई अधिकार नहीं कि वह अपने पड़ोसी पर अपनी इच्छा को अपने के लिए बल का प्रयोग करे। 'जिमकी लाठी उसकी भैंस' के आदर्शवाले समार में शक्ति का प्रयोग ही हिंसा है और इसलिए वह गलत है।

युद्धों का मूल कारण विश्व की अराजकता है। हिटलर स्वयं उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं। जबतक हमारा विश्वास राज्य से परे किसी महान् उद्देश्य में नहीं है तबतक राज्य का निर्माण स्वयं अनियमित है। नागरिकों की सेवा को राज्य का उच्चतम माध्य मान लेने में पागल के उन्माद को उत्तेजना भले ही मिले, लेकिन आधुनिक मानवीय विकास की स्थिति में वह कोई म्यायी प्रोत्साहन नहीं दे सकता। प्रभुत्व-शक्ति कानून से परे नहीं है। धर्म का सबसे बड़ा अधिनियम वह है, जिसकी राज्य सरकारें सेवक हैं। जब हमारे पास न्यायालयों और पुलिस से मुक्त अन्तर्गोष्ठीय सरकार होगी, तो गांधीजी भी अन्तराष्ट्रीय सरकार की ओर से पुलिस की शक्ति के व्यवहार की अनुमति दे देंगे। जिस प्रकार सम्य राष्ट्रीय सरकार कानून के फैसलों और प्रचलित कार्यों को मन्त उपायों द्वारा लोगों से मनवाती है, उसी तरह विश्व-सरकार आक्रमणात्मक राज्यों को बल के जोर से रोक सकती है। तब भी गांधीजी यह चाहेंगे कि अन्तराष्ट्रीय सरकार कानून-भग

करने वाले से उसी प्रकार असहयोग करे, जैसे कि प्रतिरोध करने वाली जनता जुल्मी सरकार के विरोध में करती है।

गांधीजी ने अपने जीवन और अपनी शिक्षा द्वारा गासक और गुरु, ब्राह्मण और क्षत्रिय, स्वप्नद्रष्टा और सगठक के कार्यों में जो प्राचीन भेद हैं, उसकी अभिव्यक्ति की है। गुरु, खलीफा, हिन्दू सन्यासी, बौद्ध भिक्षु और ईसाई पादरी को चाहिए कि सत्य को जैसा स्वयं देखते हैं, उसी रूप में प्रकट करे। किसी भी दशा में उन्हें बल के प्रयोग में बचना चाहिए। उन्हें हत्या इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शत्रुओं को सन्तोष प्रदान करना तथा घृणा को दूर भगाना उनका कर्तव्य है। बल के भौतिक प्रयोग से भी बचने का सदेव देने वाली अहिंसा उनके जीवन का मिद्धान्त है। उनकी जड़े साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक गहरी होती हैं, क्योंकि वे आन्तरिक सौंदर्य, वस्तुओं के उद्देश्य बोध, और उस अदृश्य जीवन से शक्ति प्राप्त करते हैं जो इस जगती के जीवन से परे है। लेकिन फिर भी वे ही जीवन को उन्नत बनाते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन दुष्ट व्यक्ति को शारीरिक शक्ति के बिना केवल नैतिक अच्छाई से नहीं दबाया जा सकता। शूली पर लटक कर ईसा मसीह अपनी ओर सबको आकृष्ट कर सके, लेकिन नैतिक दृढ़ता का वह अपूर्व कार्य, जिसके साथ शक्ति का सहयोग नहीं था, उन्हें फांसी लगाने से नहीं बचा सका। इतिहास के अन्य थोड़े व्यक्तियों की तरह ही गांधीजी का उदाहरण यह प्रकट करता है कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी इसमें है कि दूसरा गाल भी सामने कर दिया जाय। लेकिन इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि इस गाल को कोई काटेगा नहीं। जबतक कि मारी दुनिया इनमें मुक्त नहीं हो जाती तबतक हृदयहीन रहेगा ही और ऐसी अवस्था में सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा हमपर इस दायित्व को लादती है कि हम न्याय करें और जहाँ भी संभव हो हम उसे आध्यात्मिक समझाव द्वारा अमल में लावे और जहाँ आवश्यक हो वहाँ बल के प्रयोग द्वारा अमल में लाये। मत-परंपरा और प्रेम-अनुशासन में विश्वास करने वाले शिक्षकों के उपदेश के बावजूद, जो मानव-स्वभाव की दैवी संभावनाओं को जागृत करते हैं, हमें न्यायाधीश और ऐसी पुलिस की आवश्यकता रहेगी ही, जो बल का प्रयोग बल के लिए, वैयक्तिक लाभ के लिए, अथवा बदला लेने के लिए न करें। वे बल का प्रयोग उचित मत्ता के अधीन करते हैं और अहिंसा अथवा करुणा की मच्चो भावना में ओत-प्रोत रहते हैं। इसलिए एक ऐसे गुरु के आचरण का भेद, जो एक ओर हमें प्राचीन

कण्ठा एवं मयन सहयोग की शिक्षा देने समय बल प्रयोग में बिलकुल दूर रहने की शिक्षा देना है और दूसरी ओर पुलिस और न्यायाधीशों के द्वारा उचित सत्ता के अर्थात् बल प्रयोग की मलाह देना है, कार्य-भेद के कारण पैदा होना है। दया और न्याय दोनों ही अपूर्ण मानव-समाज में अपना स्थान रखते हैं।^१

अपने समय में पहले पैदा होने वाले सभी लोगों के दृष्टि का भुगतान गांधीजी ने धृष्टा, प्रतिक्रिया और दुर्दान्त मृत्यु के रूप में किया है। अन्धकार में प्रकाश चमकता है, लेकिन अन्धकार को इसका बोध नहीं रहता। हमारे युग की इस अनि-समानित दुखान्त घटना ने ऐतिहासिक समय के भीतर उपस्थित प्रकाश और अन्धकार के, प्रेम और धृष्टा के एवं तर्क और अतर्क के बीच चलने वाले संघर्ष को स्पष्ट कर दिया है। हमने मुकगत को जहर का प्याला पिला कर मारा, ईसा को सूरी पर लटकाया और मध्ययुगीन गद्दी को जलाने वाले ईवन के गद्दी को आग लगा दी। हमने अपने अवतारों पर पन्थर चरमाये और मारा। गांधीजी भी गलत समझे जाने और नफरत के दुर्भाग्य में न बच सके। वे अन्धकार और कर्तव्य की ताकत का मुकाबला करते हुए मरे और इस तरह उन्होंने प्रकाश, प्रेम और विवेक की शक्ति को बढ़ा दिया। कौन जानता है कि ईसाई मत बिना ईसा मसीह के फासी पर लटके इतना बढ़ सकता था। वर्षों पहले रोमिया रोला ने कहा था कि वे गांधीजी को ऐसा ईसा मानते थे जिनको फासी नहीं लगाई गई। हमने अब उन्हें फासी भी दे दी। गांधीजी की मृत्यु उनके जीवन का सर्वोच्च अंग था। ओठों पर समनाम और हृदय में प्रेम का वरदान लिये हुए वे मरे।^२ गोलिया

१ देखिए, राधाकृष्णन् द्वारा लिखित 'भगवद्गीता' (१९४८, पृष्ठ ६८-६९)

२ गांधीजी के पहले वक्तव्य

“उन एक लाख व्यक्तियों के आत्मत्याग से, जो औरों को हन्या करते हुए मरते हैं, एक निर्दोष व्यक्ति का आत्मत्याग लाख गुना प्रभावशाली है।” “मेरा आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान में ऐसे अनेकों अहिंसक असहयोगी होंगे, जिनके बारे में यह लिखा जाता है कि उन्होंने बिना क्रोध के अपने वेमसन्न हत्यारों के लिए प्रार्थना करते हुए गोलिया सहिँ।” हरिजन २२ फरवरी १९४८। २० जनवरी १९४८ को जब एक पथभ्रष्ट यवक ने बम फेंका तो गांधीजी ने पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल को

लगने पर उन्होंने अपने हत्यारे को अभिवादन करते हुए उसके लिए शुभ कामना की। जो कुछ उन्होंने कहा, उसके लिए अपना जीवन दिया। वे उस आदर्श के लिए मरे जिसकी उन्होंने शिक्षा दी थी।

मानव-स्वभाव जिन श्रेष्ठतम आदर्शों को ग्रहण करने के योग्य है, उन आदर्शों से पूरित और प्रेरित होकर, जिस सत्य की उन्हें अनुभूति हुई उसका निर्भय होकर पालन और प्रचार करते हुए, लोभ और भूलो के अजेय दुर्गों के विरुद्ध त्याग्य आशा की अलख दुनिया में जकेले जगाते हुए, और इसपर भी शात-दृढ़ता के साथ दुनिया की कठोरताओं का मुकाबला करते हुए—ऐसी दृढ़ता जो भय और सकट के आने पर ही अपना कुछ भी नहीं खोती—गांधीजी ने इस विश्वास-गन्ध ससार के सामने एक मनुष्य में जो कुछ अच्छा और महान् होता है, उसे प्रदर्शित किया। मनुष्य के प्रयास की अनन्त प्रतिष्ठा में विश्वास स्थापित करके उन्होंने मानवीय गौरव को जाज्वल्यमान किया। वे ऐसे व्यक्तियों में से हैं जो मानव-जाति की सदा रक्षा करते हैं।

गांधीजी आत्मा के आन्तरिक जीवन की उस शक्ति में विश्वास रखते थे जो नदा में भारत की अपनी विरासत रही है और इसीलिए द्रोह और घृणा से अपने को मुक्त करने में, समस्त अपवित्रताओं को जला कर राख कर देने वाली प्रेम की इस शिक्षा को आगे बढ़ाने में, मृत्यु की छाया में भी निर्भीक होकर चलने में, और आशा की अमर पुकार को हमारे सानने रखने में वे पूरी तरह सफल हुए। जब नैतिक और आध्यात्मिक समस्याएँ उन्हें घेर लेती थी, परस्पर-विरोधी आवेग जब उन्हें हिला देते थे और मुनीवत सताने लगती थी तो वे शक्ति और विश्राम प्राप्ति के लिए अपनी इच्छानुसार अपनी आत्मा के एकान्त में 'स्व' के रहस्यमय क्षेत्र में चले जाते थे। धर्म के अर्थ और मूल्य के विषय में उनके जीवन ने हमारी भावना को एक नई चेतना और एक नई ताजगी प्रदान की है। ऐसे व्यक्ति, जो आध्यात्मिक भावना से भरे होने पर भी अपने ऊपर दुखी मानवता का भार ओढ़ लेते हैं, दुनिया में बहुत दिनों के बाद पैदा होने हैं।

हमने उनके गरीर का अन्त कर दिया, किन्तु उनकी आत्मा, जो स्वयं एक

उने तब न करने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि पुलिस को चाहिए कि वे उसे ठीक विचार और काम की ओर प्रवृत्त करें। गांधीजी ने श्रोताओं को अपराधी के प्रति क्रोध न करने की चेतावनी दी थी। 'ट्रिब्यून', २ फरवरी १९४८, पृष्ठ ११

देवी प्रकाश है बहुत दिनों और बहुत दूर तक प्रवेश कर, अमन्य पीटियों को श्रेष्ठता से जीवनयापन के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी ।

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमद्विजितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोऽसम्भवम् ।

(गीता, १० अध्याय, ४१ श्लोक)

अर्थात्—जगत में जो कुछ भी शक्ति, विभूति और गौरव में पूर्ण है उनको मेरे तेज के अंग में ही उत्पन्न समझो ।

: २ :

शहीद गांधी

वेरा ब्रिटेन

३० जनवरी, १९४८ की शाम के ठीक पांच बजे के बाद, महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना-मभा की ओर बढ़े । यह प्रार्थना बिडला-भवन में लगभग ५० गज की दूरी पर एक खुले लॉन में होती थी ।

वे, अपने अन्तिम और सबसे अधिक सफल उपवास में, जिम्मे कुछ समय के लिए माप्रदायिक रक्तपात को बन्द कर दिया था, अभी पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हो पाये थे । अपनी दो नातिना के कंधों का सहारा लिये हुए वे उम लाल पत्थर की वेदी की ओर चले, जहाँ रोज शाम को लोगों के सामने वे कुछ प्रवचन करते थे । पांच मी के करीब लोग, जो उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे, प्रसन्न और हँसमुख गांधीजी को अपने बीच में रास्ता देने के लिए दो कनारों में खड़े हो गये थे ।

जैसे ही वे चबूतरों की तीन सीढ़ियों के ऊपर पहुँचे एक आदमी भीड़ को चीरकर सामने आया । दोनों हाथ जोड़ते-जोड़ते महात्माजी के मुख में ये आखिरी शब्द निकले, “मुझे आज देर हो गई ।” उसी समय उस अजनबी आदमी ने अपनी खाकी बूट-जुतों के भीतर में एक रिवातुर निकाला और महात्माजी पर तीन बार गोली चलाई । वे वहीं जमीन पर गिर पड़े । गिरते ही कंधों पर से हटे हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उन्होंने भय-विह्वल भीड़ की ओर इस तरह जोड़ा, मानो वे प्रार्थना कर रहे हों ।

इस प्रकार अहिंसा का संरक्षक मन, भारत की महान् आत्मा हिंसा के हाथों

हमेशा के लिए नष्ट कर दी गई। वे उन थोड़े लोगों में से एक थे जिन्होंने जिन्दगी के एक विशेष तरीके का अपने ऊपर सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। यह ऐसा तरीका था, जिसके अधिक स्त्री-पुरुषों द्वारा अनुसरणमात्र से कुटिल मानव-जाति आनन्द की एक निश्चित दुनिया की ओर बढ़ सकती है।

सभी सत स्वय ईश्वर नहीं होते, इसलिए उन सबसे कुछ-न-कुछ दोष रहते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी एक प्रसिद्ध महिला से भेट हुई, जो महात्मा गांधी में किसी भी सत-गुण को मानने से नाराजगी के साथ इन्कार कर रही थी, क्योंकि महात्माजी ने भ्रतति-निरोध के पक्ष को आगे नहीं बढ़ाया था। उपर्युक्त महिला का विचार था कि गांधीजी द्वारा इसके समर्थन से भारतीय नारी की पीड़ा बहुत अग तक कम हो सकती थी, और साथ ही आवादी की अति-वृद्धि में जो ख़ाद्य-समस्या उपस्थित हो गई है, वह भी हल हो जाती।

परन्तु, शायद ही कभी अपने इन दोषों के कारण सतों की हत्या होती है। बुराई एक ऐसा तत्त्व है, जो सबसे पाया जाता है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपने इस दुर्गुण का प्रदर्शन जीवन के अधिक क्षेत्रों में करते हैं। प्रायः उनका मारा मस्तिष्क अंधेरे में भरा रहता है, परन्तु सतों की मृत्यु उनके गुणों के कारण होती है। उनकी हत्या उनके इस प्रकाश के कारण की जाती है, जिसे अन्वकार सहन नहीं कर सकता।

अपनी 'दी वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस' (धार्मिक अनुभवों की अनेकताएँ) नामक पुस्तक में विलियम जेम्स ने कही भी पाई जाने वाली सतों की कुछ विशेषताओं की परिभाषा करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सत अपनेको हमेशा मकीर्ण स्वार्थों का भागीदार न मानकर व्यापक जीवन का अंग मानता है। अपने भीतर वह एक आदर्श शक्ति की उपस्थिति का विश्वास लेकर चलता है, जो कि ईसाइयों के लिए ईसा या ईश्वर का रूप होता है। अपनी तमाम जिन्दगी में वह इस आदर्श शक्ति के कोमल और अनवरत प्रभाव को महसूस करता रहता है, और स्वेच्छापूर्वक वह अपनेको इसके नियंत्रण में छोड़ देता है। ऐसी अवस्था में उसके जविकाश अस्तित्व में 'अह' का भाव ओझल हो जाता है, इसलिए इसका अन्तर स्वतन्त्रता और उल्लास में भर जाता है। दूसरों के प्रति मेवा-भाव के विचार में उसका भावात्मक केंद्र बिंदु प्रेम और नामजन्म की ओर बढ़ता है। लौकिक मूल्यों के निषेवात्मक पक्ष में हटकर वह स्थिर ईश्वरप्रेमी की स्वीकारोक्ति की ओर बढ़ता है।

जब यह आध्यात्मिक अवस्था स्थिर हो जाती है तो मत वैराग्य और पवित्रता की ओर षटता है। वह अपनी आत्मा को पशुता एवं वासना के तत्त्वों से मुक्त करता है। उसके लिए लोभप्रियता और महत्वाकांक्षा की अहमियत खत्म हो जाती है। उसके अंतर की प्रेरणा नकलीपन और वनावट से उसकी रक्षा करने लगती है। जनता के दिमाग में उत्पन्न आतंक और भनभनाहट का उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी आत्मगति उसे सहनशीलता और धीरज की उस ऊंचाई तक ले जाती है, जहां पहुंचकर वह खतरे और कष्ट से उदासीन हो जाता है। “शहादन की कहानियां धार्मिक जाति की विजय के संकेत-चिह्न हैं।” करुणा और कोमलता विकास की अन्तिम सीमा तक पहुंचकर अपने साथी इन्सानों के प्रति उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। “मत अपने शत्रु को भी प्यार करता है, और वह विनीते भिखारियों तक के साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करने लगता है।” ऐसा प्रतीत होता है, मानो व्यापक रूप में मतों के जीवन पर लागू होने वाले इस आरंभिक मनोविश्लेषण में विलियम जेम्स सीधे गांधीजी की जीवनी का ही उल्लेख कर रहे हों—यह बात और है कि १९१० में मृत्यु हो जाने के कारण उन (महात्माजी) के अस्तित्व तक में वे भली-भांति परिचित नहीं रहे होंगे।

यद्यपि मतों की विशेषताओं में सार्वभौमिक गुण होते हैं, तथापि उनके जीवन के प्रति कृतज्ञता की मात्रा उन गुणों के अनुपात में नहीं रहती। एक अमेरिकन पत्रकार विलियम ई वोन ने कैलीफोर्निया के एक दैनिक ‘दी न्यू लीडर’ का उद्धरण देते हुए, महात्माजी की हत्या के थोड़े ही दिनों बाद ही लिखा था, “अनुकरण करने की अपेक्षा अच्छे व्यक्तियों को मारना सदा आसान होता है।” आगे मि वोन कहते हैं, “यह वाक्य मानव के सामने मतों द्वारा रखे गये दो विकल्पों की ओर संकेत करता है। एक बात निश्चित है कि मत की अपेक्षा नहीं की जा सकती है—या तो लोग उसे मानकर उसका अनुसरण करेंगे या उसे रास्ते में हटा दिया जायगा। इस कारण गांधीजी की हत्या एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। क्योंकि आज की विकास-अवस्था में मानवता, हिन्दुस्तान या कहीं भी, महात्माजी की मान्यताओं और उम्मीदों को अपने जीवन का नियम नहीं बना सकती।”

इस वक्तव्य के पीछे छिपे हुए सामान्य सत्य को कभी-कभी सशोषित रूप में अमल में लाया जाता है। समय-समय पर मत अग्रदूतों का दीर्घकालीन कार्य प्रौढ़ लोगों की एक बड़ी अल्प-संख्या द्वारा अथवा बहुसंख्यक व्यक्तियों की एक छोटी संख्या द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इस प्रकार संपूर्ण समाज सिद्धि को

प्राप्त कर लेता है। दास-प्रथा की समाप्ति और भारतीय स्वाधीनता की स्वीकृति, इस पद्धति के दो उदाहरण हैं। ये इस बात का भी उदाहरण हैं कि आमतौर पर सामाजिक और राजनैतिक सुधारों के आन्दोलनों में हमेशा पीछे रहने वाले विधि-निर्माताओं का एक बहुमत भी धीरे-धीरे पीड़ित और दलित लोगों के प्रति देव-पुरुषों की भाँति उत्सुक हो जाता है।

जेम्स ने एक स्थान पर लिखा है, “अपनी असीम मानवीय कोमलता के कारण, सत इस विश्वास के महान् ज्योतिर्वाहक और अवकार को दूर करने वाले नेता होते हैं। वे दूसरों को रास्ता दिखाने वाले अगुआ हैं और क्योंकि आज तक दुनिया उनके कामों के साथ नहीं है, इसलिए प्रायः दुनिया के विषयो या मामलों के बीच वे अमंगल से प्रतीत होते हैं। फिर भी वे नवीन दुनिया को अपने भीतर धारण करने वाले और अच्छाई की सभावनाओं को, जो कि उनके बिना सदा छिपी पड़ी रहती, प्राण और जीवन देने वाले हैं। जब वे हमारे सामने से हमें गंगा के लिए चले गये तो फिर इतना नीच रह सकना हमारे लिए संभव नहीं है, जितना कि स्वभावतः हम होते हैं। आग की एक चिनगारी दूसरी को प्रज्वलित करती है और इसलिए मानवीय शक्ति में अपने उस अपार विश्वास के बिना, जिसे कि वे अमली तौर पर हमें गंगा दिखाते रहते हैं, शेष हम सब एक प्रकार की आत्मिक जड़ता में पड़े रहते हैं।”

अपने इस असंभवता के गुण के कारण सत दुनिया के इमान के लिए, हठी राज-नीतिज्ञ, व्यस्त संपादक और यथार्थवादी धार्मिक नेता के लिए असह्य हो जाते हैं, और इसी गुण के कारण उन्हें सभावित गृहादत प्राप्त होती है। मानव-पुत्र (ईसा) के समान वह अपनी ही आत्मा के पास आता है, और उसके ही लोग उसका स्वागत नहीं करते। कभी-कभी यह अस्वागत केवल नकारात्मक होता है, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, वहिष्कृत कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। परन्तु दूसरे समय उसे केवल टाला नहीं जाता है वरन् हिंसापूर्वक धावा बोलकर उसका विरोध किया जाता है, उसके साथियों और उसके बीच की खाई बहुत चौड़ी होती है, और इसलिए उसके द्वारा निर्धारित जीवन-न्तर पर चलना कठिन होता है। और तभी सत का यश रूपांतरित होकर गृहीद के ताज में बदल जाता है।

उसके जीवनभर यह मृत्यु ऐसे पुरुष या स्त्री की प्रतीक्षा करती है जिसके काविल यह समार नहीं है और वलिदान की छाया के समान इसकी छाया हमें गंगा उनके आत्मिक उत्कर्ष पर पड़ती है, और गायद यही कारण है कि गांधीजी की

गहादत के समय बहुत-सी कलमों ने यही टीका की थी कि इस प्रकार का अंत ही उनके लिए सबसे अधिक गौरवपूर्ण था। मृत अपने भाग्य में कभी नहीं डरता, क्योंकि उसे पहले से ही यह पता है कि उसने मृत्यु को जीत लिया है।

जेम्स आगे फिर कहते हैं, “पैदायगी सत में, यह मान लेना चाहिए, एक ऐसी बात होती है जो कि मसारी मनुष्य की वामना को ऊपर उठा देती है।” जिस मसारी मनुष्य ने महात्माजी को मारा, वह निस्संदेह यह स्वीकार कर लेगा कि सत लोग जिन दैवी मूल्यों की अपील करते हैं, वे मूल्य ‘दुनियावी इन्सान’ के मूल्यों से विल्कुल भिन्न होते हैं। सत हठी और वलवान् नहीं होता, बल्कि वह लोगों को विनम्रता में बदल जाने वाली अपनी ताकत से जीतता है। वह योग्यता में अथवा हेयभाव में बसने वाली स्थूल प्रणमा को नहीं बल्कि ‘सदस्वभाव’ में निहित मनुष्य के उस कोमल रवभाव और विवेक को चुनौती देता है, जिस ‘सदस्वभाव’ को इन्सान अक्सर दबा देता है।

इस प्रकार मसारी और साधु के आदर्श में एक बुनियादी अन्तर होता है जिसे मसारी आदर्श के समर्थक सहन नहीं कर सकते, और ऐसी अवस्था में उद्देश्य की मजिल तक पहुँचने में जब दो-चार कदम ग़ैप रह जाते हैं तभी मसारी शक्तियाँ सत को दुनिया से हटा देती हैं। इस मानसिक अवस्था को स्पष्ट करने के विचार से विलियम जेम्स नीत्यो का एक उद्धरण पेश करते हैं, जोकि सतों को ऐसे “सामान्य औसत मूल्यों” का घोर शत्रु मानता था, जिन्हें कि वह सामान्य मानवी प्रकार का समरूप समझता था।

“और इस अवस्था में सफलता पाने वाले महापुरुषों के विरुद्ध एक अतिक्षुद्र पट्टन का अनवरत जाल रचा जाता है। यहाँ सफलता पाने वाले की एक-एक बात से घृणा की जाती है, मानो स्वास्थ्य, सफलता, शक्ति, अभिमान, चेतना आदि सब बुरी बातें हो।”

नीत्यो के समान मनुष्यों को आत्म-त्याग में एक रोग, लगन और प्रेम में एक प्रकार की दिमागी कमजोरी दिखलाई पड़ती है। पिछले चन्द्र वर्षों में ऐसे विगड़े दिमागों के उदाहरण बहुत मिलते हैं—ये उदाहरण केवल मनोवैज्ञानिक पंडितों के क्षेत्र में ही नहीं, जिनके प्रतिनिधि नीत्यो हैं, बल्कि प्रभावशाली पत्रकारों और जिम्मेदार राजनीतिज्ञों, मन्त्रियों, ये तत्त्व पाये जाते हैं, जो वम के द्वारा सार्वजनिक सहार एवं विना शर्त समर्पण आदि के धृणित कामों तक के औचित्य को साबित करने की कोशिश करते हैं। धार्मिक नेताओं तक का बहुमत इस सामूहिक अवस्था

के जोर को रोकने में असमर्थ रहा है । आर्क विंग्स ऑफ़ कंटरवरी और यार्क द्वारा मन् १९४६ में नियुक्त एक कमीशन की रिपोर्ट में, जिमका नाम 'चर्च और अणु-बम' था इन लोगो ने मुह फाड़-फाड़ कर पहले अनिश्चित युद्ध के और विना भेदभाव किये होने वाली बम-बारी के विरुद्ध बड़े-बड़े वक्तव्य दिये थे ।

सत्तो के प्रभावपूर्ण गुणो से डरकर, जिनके कारण उनके नकली मूल्यो की कोई कीमत नहीं रहती, विकृत मानव और उनके प्रभाव के दूसरे लोग अहिंसा के प्रभाव को बढ़ने का मौका देने की अपेक्षा उसका कत्ल करना अधिक पसन्द करते हैं । सत्तो के दृष्टिकोण को ठीक-ठीक न समझ सकने में ही उनकी सफलता छिपी है और यहीपर वे गलती करते हैं, क्योंकि वे स्त्री-पुरुष जो कि ईश्वरी शक्ति द्वारा नर्धारित नियमो का पालन करते हैं—जिम शक्ति के अस्तित्व में वे स्वयं जीवित हैं—उनके विचार में जीवन सीमारहित और अनन्त है और मृत्यु जिन्दगी का अन्त नहीं है ।

गहीद होने वाला सत् केवल शरीर-शास्त्र की दृष्टि में असफल होता है, क्योंकि वह अपने शरीर की रक्षा की चिन्ता नहीं करता । लेकिन धर्माचार्य पॉल के सवध में विलियम जेम्स ने एक स्थान पर लिखा है, "वे बड़े गानदार तरीके में इतिहास के एक अधिक व्यापक वातावरण में ममा जाते हैं ।" इस विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने पर गावीजी भी विजयी साबित होंगे—'माधुता का एक खमीर' जो कि इन्सानियत को आत्मिक अनुभवो के एक नये स्तर तक उठा देता है ।

: ३ :

महात्मा गांधी का विश्व-संदेश

जार्ज केटलिन

आज दुनिया का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य विश्व-शांति की स्थापना है । राजनीति-शास्त्रियो का इस बात में आश्चर्यजनक मतैक्य है कि आज विश्व-मरकार ही शांति कायम करने का सबसे बड़ा साधन है और यही शांति सम्यता की प्रथम नियोजक है । एक प्रकार से यह स्वतन्त्रता और सामाजिक न्याय में भी अधिक

जन्मगे है। क्योंकि बिना इसके ये दोनों भी खोखले हैं। मृत्यु के प्रति आदर हमें इसी नतीजे पर पहुँचाना है।

फिर भी राजनीति-विज्ञान साधन के विवाद में ऊपर नहीं उठना, और ऐसी दशा में विध्वंस-संस्कार राजनैतिक मशीन का एक प्रकार मात्र गृह जानी है। जीवन-मूल्यों की योजनाओं में लोगों ने जिन साध्यों को प्रथम चुन लिया है उन्हीं साध्यों पर इसके (विध्वंस-संस्कार) पसन्द किये जाने अथवा न किये जाने का प्रश्न निर्भर होगा, और इस विध्वंस-संस्कार की सफलता इसको कार्यान्वित करने वाले व्यक्तियों की भावना और निश्चय पर निर्भर रहेगी। वर्ल्ड्रेन्ड रमेल ने अपने 'फ्यूचर आव मैनकाइड' (मानव-जाति का भविष्य) नामक लेख में जो बात कही है, वह हमें याद रखनी है और उसका सामना करना है—“मेरे विचार में हमें यह मान लेना चाहिए कि विध्वंस-संस्कार की प्रतिष्ठा बलपूर्वक ही की जा सकेगी।

मुझे आशा है कि शक्ति या शक्ति की धमकी मात्र ही काफी होगी, लेकिन, यदि उसमें काम नहीं चलता तो हमें सचमुच शक्ति का सहारा लेना होगा।” कुछ लोग, इतिहास के सबको को ध्यान में रखते हुए 'शक्ति का सहारा लेना होगा' के स्थान पर 'शक्ति का सहारा लिया जा सकता है'—वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी सामयिक कृदनीति की यह परख है कि यह 'सकना है' 'होगा' में बदलता है या नहीं। यह अनधिकृत नैराश्रय और अनधिकृत अनुमान जो या तो हमारी स्वयं की कमजोरियों और कायगतापूर्ण दलबन्धियों के कारण उत्पन्न हुआ है या युद्ध अनिवार्य है, ऐसा मान कर चलने वाले नम में 'यथार्थवाद' की कमी के कारण है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारा यह कर्तव्य है कि एक दिन के लिए भी, हम सभी देशों के सद्भावना-पूर्ण लोगों की बातचीत को आगे बढ़ाने और साधारण व्यक्तियों को युद्धप्रिय देश-भक्ति और आक्रामक प्रोत्साहन न देने वाले कर्तव्य में सचेत करने वाले समझौते के काम को ढीला न पड़ने दें।

फिर भी विध्वंस-संस्कार की स्थापना किसी तरह में हो, उसका व्यवहार बहुत ही भिन्न तरीके से किया जा सकता है। इसे दया और पवित्रता की उच्च भावना से काम में लाया जा सकता है, जिसमें हिंसा और शक्ति के लिए कम-से-कम स्थान हो, अथवा सबकुछ उजाड़ कर उसे शांति का नाम दे सकने वाली अपनी उस न्याय-पद्धति और तर्क के बल पर एक सर्वमत्तावादी सरकार का रूप दिया जा सकता है। यह भेद सत अगस्त्यायन या उनमें भी पुराना है।

तब, हममें से जो लोग विश्व-शांति और विश्व-संस्कार के लिए काम करें

है, आज यह मानते हैं कि यदि यह सरकार और अधिक शोषण को आश्रय नहीं देती है तो निश्चय ही इसे सत्य के प्रति आदर और सद्भावना से प्रेरणा या उत्साह मिलना चाहिए। निस्संदेह हमारी सीमा के भीतर शांति और अमन की स्थापना पुलिस द्वारा हो, परन्तु जनता का विशाल बहुमत यदि अपने दिमाग और आदतों से स्वयं कानून का पालन करने वाला नहीं बन जाता तो यह पुलिस गतिशून्य ही रहेगी। चिरस्थायी शांति अहिंसक स्वभाव के भीतर भावना की उचित शिक्षा से ही उत्पन्न होती है।

कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें न्यायाधीश का काम करना होगा, कुछ ऐसे होंगे जो पुलिस का काम करेंगे, कुछ क्लर्क और शिक्षक बनेंगे। यही उनका धर्म है। अहिंसा की शिक्षा देना और दुनिया का ध्यान अहिंसा के मौन्दर्य-शिक्षा की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना गांधीजी का अपना मिशन था, विशेष कर ऐसी दशा में जबकि अन्तर्राष्ट्रीय विप्लव के युद्ध और अधिक घृणित तथा सभ्यता की आत्मा के ही विनाशक बन गये हो। एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से विश्व-सरकार की योजनाओं की व्याख्या का काम वे दूसरों पर छोड़ गये थे। किसी समस्या की जड़ में पहुँचकर वे यदि एक नई मानसिक ओषधि, एक नई मानसिक चिकित्सा, आत्मा की एक नई दवा की ओर संकेत कर सके तो समझो कि उनका काम तो उम्मी समय पूरा हो गया। उन्होंने जो उपदेश दिये, वे सब पुराने थे, क्योंकि वे लोगों को टाल्स्टाय से भी बहुत आगे 'गिरि-प्रवचन', बुद्ध और गीता तक ले गये। सभी सच्चे धर्मों की तात्त्विक भावना का नगा उनपर छाया था। परन्तु जो कुछ उन्हें कहना था, वह भी एक प्रकार से नया था, क्योंकि इसी बात की परीक्षा वाल-शिक्षा के क्षेत्र में अति आधुनिक मनो-वैज्ञानिक भी कर चुके हैं और हममें से कुछ की ऐसी राय है कि इसी तरह की आधुनिक मनोशिक्षा राजनैतिक संघर्षों के विषय में भी लागू होनी चाहिए।

गांधीजी की दोहरी जिन्दगी थी—एक काग्रेसी की जिन्दगी, जो भारत की मुक्ति के उद्देश्य में राजनीति में, और राष्ट्रीयता के उत्थान में लगी थी—हालांकि उनके लिए मेजिनी के समान राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता से अलग नहीं थी। उनकी एक भीतरी जिन्दगी भी थी, आश्रम की जिन्दगी, जो कि फीनिक्स के दिनों से एक प्रकार से आश्रम या लौकिक संघ की ही जिन्दगी रही थी। उन्होंने वही बातें कहनी शुरू की थीं जिनकी कि आधुनिक नास्तिक जगत् को, जो कि आज १९वीं सदी के लौकिक भौतिकवाद में डूबे डूबे उबर रहा था, जरूरत थी। और यह कि

राजनीति से धर्म का न तो विच्छेद हो सकता है और न होता चाहिए। दुनिया को धार्मिक व्यक्तियों की, माधुओं और मन्थासियों की उतनी ही आवश्यकता है। यह बात साधारणतया हमारे पेजेवर राजनीतिज्ञों के गले से नीचे नहीं उतरती। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लार्ड हेलीफेक्स के समान कुछ अंग्रेजों ने इसे समझा। प्लेटो के समान गांधीजी का यह विश्वास था कि प्रेम की पवित्रता कर्तव्य भी है और अधिकार भी और यह कि वह लौकिक व्यक्तियों को उपदेश दे। वे भीतर और बाहर पूरी तरह धार्मिक थे। उनके कुछ निरोधी उनमें एक प्रकार की वुजुरगाना ऊँचाई या वडप्पन देखते थे और इमीलिए उनमें डरते थे।

इधर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो उन्हें देवता या अवतार का रूप देने में व्यस्त हैं, ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस धीरे-धीरे देवता बनाये जा रहे हैं। मेरा विचार है कि गांधीजी की कभी भी यह इच्छा नहीं रही होगी। लेकिन दूसरों के लिए नियम बनाना मेरा काम नहीं है। ईसाई-ममाज की तरह एक व्यक्ति के विषय में बोलते हुए, जो जेक्स मेरीटन—क्रैयोनिक दार्शनिक—के समान इस बात में विश्वास करते थे कि एक रहस्यवादी सत्य-निरीक्षण की वृद्धि ईश्वर ने कृपापूर्वक अपने उन सभी भक्तों को दी है, जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ उन्हें खोजते हैं, इस विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ—राज-कुमारी अमृतकौर के ही शब्द मानो मेरे शब्दों में भी प्रतिबिम्बित होते हैं—“ईश्वर के द्वारा प्रशंसित ऐसे बहुत कम लोग होंगे, जैसे गांधीजी।” सतों के समान वे एक अति विनम्र व्यक्ति थे और मेरे लिए यह बहुत पुरानी बात है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी जानकारी में लंदन और पेरिस के गिरजाघरों में प्रार्थना की गई। यह पर्याप्त है कि युग-युग तक एक सत के सदृश्य और निश्चय ही एक ईश्वर द्वारा निर्वाचित दूत के सदेश के समान उनका सदेश लोगों के कानों में गूँजता रहेगा। ‘औसरवेटर रोमेनो’ नामक अग्नवार के शब्दों में—“उन्होंने अपने तरीके से ईसा का अनुकरण किया था। ईसा ने कहा था, ‘वे बन्य हैं जो शांति को प्राप्त हो चुके हैं’ और गांधीजी को यह गौरव प्राप्त हुआ, हालांकि उन्हें इसके लिए अपना जीवन देना पड़ा।”

उनका सदेश है क्या? वही पुराना सदेश कि जिन्हें आदेश दिया जाता है, उन्हें अनुशासन के चारों ओर, ब्रह्मचर्य, गरीबी, आध्यात्मिक साहस और सत्य के प्रति अडिग प्रेम का पालन करना ही चाहिए। उन्हें जीवमात्र के प्रति दया का व्यवहार करना चाहिए जैसाकि सत फ्रांसिस ने भी कहा था, अहिंसा का मन और

कर्म से पालन करना चाहिए। और यह कि मृत्यु के बाद जीवन के आदि-भौतिक अनुमानों और ईश्वर की अप्रश्नात्मक इच्छा की परीक्षा करते रहने के बजाय अपने हृदय के इरादों पर अधिक विचार करना चाहिए, और यह कि उन्हें कष्ट पहुँचाने के बजाय सदा स्वयं कष्टों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति को मानवमात्र के प्रति कल्पना और समवेदना की प्रेरणा मिलती है, और यह कि वे सहनशील, नम्र, दयालु लम्बे समय तक कष्टसहिष्णु बने, क्योंकि इन बातों के विरुद्ध कोई नियम नहीं है।

मार्क्सवादियों के इस कथन के विरुद्ध कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर 'पदार्थ' था गांधीजी ने 'आत्मा' का उपदेश दिया था। मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार सत्य सापेक्ष है और वह सामाजिक सुविधाओं पर निर्भर करता है। गांधीजी का कहना था कि सत्य का मूल्य सदा निरपेक्ष है और यही ईश्वर का रूप है। वस्तुओं के द्वन्द्वात्मक तत्त्वज्ञान-सबधी निरर्थक शास्त्र के विरुद्ध उन्होंने सीधे-सादे नैतिक सामने उपस्थित किया। प्रत्येक कार्य की जड़ में मूलतः आर्थिक कारण है—इस व्याख्या के विपरीत उन्होंने मनुष्यों को युद्ध के मनोवैज्ञानिक प्रारम्भिक कारणों को अपने भीतर, अपने विचारों में एवं आत्म-नियंत्रण-शून्य लोगों की ऐसी चर्चाओं में, जो हिंसा के नाटकीय प्रदर्शन को हमेशा प्रेम करते हैं, खोजने की शिक्षा दी। हिंसा की जड़ किनी एक जाति की विशेषता नहीं, वरन् वे जड़ें प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग-द्वेष फैलाने वाले मार्क्सवादी एवं उन सभी लोगों के विरुद्ध जो अन्य दूसरे प्रकार की सांप्रदायिक, धार्मिक, जातीय, वर्गीय या रंगभेद-सबधी घृणा का प्रचार करते हैं उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मानव-जाति अपनी शक्ति के विकास की दिशा में आगे बढ़ेगी। इस भारी मार्क्सवादी सदेह की जगह उन्होंने भरोसे और निष्कण्ट सदिच्छा से प्राप्त होने वाले पुरस्कार की शिक्षा दी। वे मार्क्सवाद के विरोधी नहीं थे। वे बहुत रचनात्मक थे और इसीलिए मार्क्सवादी होने में वे कोसों दूर थे।

यही कारण है कि उनका दर्शन एक प्रकार से नया न होते हुए भी दूसरी तरह से बिल्कुल नया, बिल्कुल सामयिक है, और भूल से आज लोग जिसे समाज का वैज्ञानिक दर्शन कहते हैं, उसके और दम की बारीकियों के विरुद्ध वह एक प्रचंड आग है। वे एक ऐसे स्वप्नदर्शी थे, जिन्होंने अपने बहुत-से स्वप्नों को साकार

कर दिखाया। जहाँ कि एक ओर हिटलर, स्टेलिन जैसी विश्व की सफल हस्तियों ने लोगो की सभावना में अधिक शीघ्र दुनिया में अपने शत्रुओं का ही निर्माण किया, वहींपर इस 'असफल' व्यक्ति ने, जो कभी जेल में बन्द किया गया, कभी लोगो ने दुतकारा और अन्त में जो कत्ल किया गया, और जो हमारे युग का एक बड़ा व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ था, हमें केवल हिन्दुस्तान की आजादी ही नहीं दिलाई बरन् दुनिया को आशा का एक मदेश दिया—ऐसी दुनिया को जो आशा की मांग कर रही है।

यह एक ऐसा दर्शन है जो यह दावा करता है कि इस दृश्य और चेतन जगत् में परे, जहाँ एक वस्तु दूसरी के बुरी तरह से पूरे क्रोध और जोर के साथ पीछे पड़ी है, एक ऐसा महत्त्वपूर्ण समार है—मानव-मूल्यों का एक ठोस जगत् है—जहाँ न तो भिन्नताएँ हैं और न परिवर्तन की छाया, और जहाँ सच्चाई और नम्रता के साथ अपने भीतर खोज करने वाला व्यक्ति शांति-रत्न को प्राप्त कर सकता है। उनका शांतिवाद एक वैरागी के शांतिवाद में भिन्न था। फकीर वे अवश्य थे, परन्तु वे यथार्थ या तथ्य में भागते नहीं थे, उसमें प्रवेश करते थे। परन्तु वस्तुओं में छिपे आत्माओं को भली प्रकार जानते हुए, और दुःख के क्षेत्र में नौमिखिया न होते हुए भी, वे एक ऐसे व्यवहारवादी थे, जिन्होंने मेहनत के काम तक में कभी नफरत नहीं की। अपने पीछे चलने वालों को वे हमेशा समाज-मुद्धार की दुनिया में जाकर, राजनीति के नीरस रास्तों पर चलकर एक अच्छे मेहनत के समान, एक अच्छे हरिजन के समान दुनिया को स्वच्छ करते रहने का आग्रहपूर्ण उपदेश देते रहे।

वे अपने को हिन्दू कहते थे और सच्चे अर्थ में वे टाट्टायवादी थे। परन्तु वे ऐसे हिन्दुओं में से एक हिन्दू थे जो अपनी जाति के ऐतिहासिक बोझ से डरते नहीं थे। इसपर भी डरवन् में अपनी मेज के ऊपर दीवार पर उन्होंने ईसा का एक चित्र लगा रखा था, जो बड़ा अनोखा और सुन्दर था। इसे उन्होंने इस ढंग से लगा रखा था कि ऊपर निगाह करते ही वे उसे देखकर याद कर सकें। श्रीमती पोलक के शब्दों में, “उनकी आँखों में सबसे अधिक दया थी।” भारत को उन्होंने जो भी सदेश दिया, उतने ही अंश तक उन्होंने दुनिया को ‘विश्व-ईसाईयत’ की प्रेरणा का मदेश दिया था—और किसी भी दशा में कम उस पश्चिम को नहीं, जो दर्पपूर्वक पूर्व के ईसा को ‘अपना’ मानने का दावा करता था। पीटर के समान उन्होंने पश्चिम को कितनी गहराई तक यह मोचने के लिए विवश किया,

कि इसने इन दिनों अपने उस शहीद देवता को अपने आचरण से कितना अधिक धोखा दिया है। इस शक्ति-पूजक शताब्दी और हमारी वर्तमान सम्यता के खिलाफ अत्याचारियों के इस नये युग में जबकि इन्सान एक बार पुनः अधर्म के घर में भौतिक शक्ति का पुजारी बन गया है, गांधीजी मानवता के एक साक्षी हैं।

गांधीजी के साथ आज वे सब पुकार रहे हैं जो युद्ध के अस्त्रों द्वारा कत्ल किये गये हैं, या जिन्हें दम घोट कर मारा गया है, या जो जीवित ही अत्याचारियों द्वारा दफना दिये गये हैं और जिन अत्याचारियों को हम बिना किसी हिंसक प्रति-रोध के क्षमा कर देते हैं। डचाउ से लेकर आर्कटिक तक के बन्दी और श्रम कैम्पो में, जेलों एवं धुधुकाते स्पेन के गिर्जाघरों में जो लोग हिंसा द्वारा विजय पाने वाले दर्शन के, पवित्र भूमि और पवित्र मूर्ति के आसपास तक, शिकार हुए हैं, उन सब की कामना आज गांधीजी के साथ है। ये सब उन हिंसक और महत्वाकांक्षी लोगों के विरुद्ध सच्चे प्रेम-विज्ञान और मनोवैज्ञानिक बुद्धि के गवाह हैं जो पुकार-पुकार कर कहते हैं—‘घृणा क्यों न करें’, जो राष्ट्रीय तर्क के आगे सब बातों को तुच्छ समझते हैं, और जो सत्य को केवल एक ऐसी नीति मानते हैं जिसके अन्तर्गत शांति तक एक प्रकार का युद्ध है। ‘कवेस्ट्री ड्रेस्डन’ और जापान के देवदूत ‘कागवा’ के देशवासियों की पुकार भी गांधीजी के साथ है, क्योंकि जहाँ न्यायालय होता है और सही न्याय, वहाँ हमारा राष्ट्रीय अभिमान ऊँचा रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता को भी महत्त्व देते हैं और मानते हैं कि हमारे दिलों की कठोरता और हमारी आत्माओं की महत्वाकांक्षा के कारण बाइबल-वर्णित घुड़सवार हमारे वच्चों के शरीरों को रोदते हुए चलते रहने चाहिए। गांधीजी ने हमें बिना किसी भय के अपने दिमागों को शांत रखने की, भय से शून्य उदारता की शिक्षा दी है जो कि अभिमान के साथ मिलकर सब बुराइयों की जड़ बन जाती है। साथ-ही-साथ सत्य के प्रति उस निष्ठा का उपदेश दिया है जिसमें कट्टरपन और घृणा के लिए कोई स्थान न हो।

हममें से कुछ लोगों ने अपनी आंखों से इस युग के सीज़रों—मुसोलिनी, हिटलर और स्टैलिन—को अपने वैभव के उत्कर्ष के दिनों में देखा है और फ्रेडलिन, रूजवेल्ट, एव गरीब मैसार्कि जैसे महान् लोकतन्त्रवादियों को भी देखा है। शीघ्र ही इन सबको निर्णय का सामना करना होगा। परन्तु इन सब से महत्त्वपूर्ण उम्र सत की वह शांति-आवाज है जो दबायी जाने के बाद भी आज सुनाई देती है, और जिसके समस्त रास्ते आनंद के रास्ते थे, जिसकी सब पगडंडियां शांति की पग-डंडियां थीं।

: ४ :

मेरी श्रद्धांजलि

जी० डी० एच० कोल

प्रगसा करने योग्य गुण के विचार से महानता दो प्रकार की होती है । पहली वह जो विगुद्ध वीद्विक या कलात्मक होती है, जिसके अधिकारी पात्र को चाहे जितनी रयाति प्राप्त हो जाय, लेकिन यह महानता उसे दुनिया मे बिल्कुल अलग कर देती है, जबकि दूसरे प्रकार की महानता अपने पात्र को, एक ऐसे प्रतिनिधित्व का गौरव देकर उसे दुनिया मे मिला देती है जिसमे देश के बहुत-से नर-नारी अपनी आकाक्षाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति केवल गब्दो मे नहीं अपितु जीवन की कला मे देखते हैं । मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि यह दूसरे प्रकार की महानता कभी-कभी कलाकारों या लेखकों मे और प्रायः कर्मगील व्यक्तियों मे पाई जाती है, परन्तु प्रायः से अधिक यह दार्शनिक की अपेक्षा कर्मठ व्यक्ति या सुन्दर वस्तुओं के निर्माता मे पाई जाती है ।

गाधीजी प्रधानतया इस दूसरी श्रेणी के महान् व्यक्ति थे । उनकी महानता और अपने लोगों के एव दुनिया के हृदय पर उनके असीम प्रभाव का कारण यह था कि वे अपने देश के साधारण नर-नारी के साथ एक हो जाते थे और उन लोगों को इस तादात्म्य की अनुभूति करा देने की असीम शक्ति रखते थे । जब मैं कहता हूँ “उनकी जाति” तब मेरा मतलब केवल हिन्दुओं से नहीं है, हालांकि उनपर उनकी अपील का प्रभाव पूरी तरह से पड़ता था; बल्कि मेरा मतलब उन सभी हिन्दुस्तानियों से है—हिन्दू, मुसलमान एव वे सभी जातियाँ, जो अपने रोजाना के सघर्ष और देश-विभाजन के वावजूद भी मिलकर एक विगाल राष्ट्र का निर्माण करती हैं और जिनके समान हित और भविष्य की समान सम्भावनाएँ हैं । गाधीजी भारतीय एकता की एक महान् प्रतिनिधि हस्ती थे और इसी एकता एव उस एकता मे अपने अडिग विश्वास के कारण उनकी मृत्यु हुई ।

हिन्दुस्तान के एक ऐसे प्रतिनिधि को, पश्चिम के लिए, और पश्चिम के भीतर और बाहर रहने वाले उन लोगों के लिए जो उनकी बहुत प्रगसा करते थे, समझ सकना आसान नहीं है । जिस तरह गाधीजी ने सोचा या महसूस किया, उस

तरह पश्चिम के बहुत कम लोग सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। और अगर तह में मानव-स्वभाव के समान स्रोत से प्रवाहित होने वाले विचार और भावनाएँ वही हैं तो भी उनकी अभिव्यक्ति करने वाले शब्द और प्रतीक इतने भिन्न हैं कि वे समझने के रास्ते में बड़ी बाधाएँ उपस्थित करते हैं। पश्चिम का जीवन और उसपर आधारित बातचीत की भाषा दोनों ही मुख्यतः वहिर्मुखी हैं। मध्य युग के अन्तिम दिनों से, पश्चिमी ईसाईयत, पूर्व में अपने जन्म के वावजूद, इसी प्रकार की दिमागी आदतों में पली-पोसी है जोकि यूरोप अथवा यो कहिए कि पश्चिमी यूरोप की अपनी विशेषता रही है। प्रायः हम अपने अन्तर्मुखी विचारों और भावनाओं को प्रकट करते समय उन्हें बाह्य जीवन के ढाँचे में ढाल देते हैं, परन्तु गांधीजी के साथ इससे उल्टी बात थी। वे अपने सामाजिक चिंतन एवं अपने साथियों के प्रति भावनाओं तक को व्यक्तिगत पूर्णता की उस खोज के ढाँचे में ढाल देते थे, जिसे कि उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में "मेरे सत्य के प्रयोग" की सज्ञा दी है। सत्य उनके लिए वातावरण से प्राप्त करने और फिर उसे पचा लेने जैसी कोई बाहरी वस्तु नहीं थी। यह उनके अंतर की चीज़ थी, जो निजी भी थी और वस्तु-सापेक्ष भी। इसे केवल निजी जीवन में उतारा जा सकता है और इस तरह सत्य का जीवन विताने के सिवाय उसे प्राप्त करने का और कोई रास्ता नहीं है। यह बात उनकी 'आत्मकथा' से जिसे कि यह लेख लिखने से पहले मैंने एक बार पुनः पढ़ा था एवं दक्षिण अफ्रीका के उनके सत्याग्रह की कहानी से और उनके अन्य सामयिक लेखों से बराबर प्रकट होती है। सत्य की खोज और प्राप्ति के लिए उन्हें सत्य का जीवन विताना पड़ा था और यह साधना उनके अति महत्त्वपूर्ण आन्दोलनों में, व्यवहार में सत्य के द्वारा व्यक्तिगत पूर्णता की अनवरत साधना में और अति महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के समान छोटी-से-छोटी बात में बराबर शामिल रही है।

पश्चिमी विद्यार्थी गांधीजी की इस धारणा को बड़ी आसानी से उनकी आत्मश्लाघा कह सकते हैं। वे अपनी आत्मा के लिए इतने परेगान में जान पड़ते हैं कि मानो यह बात उन मार्बजनिक कार्यों की मफलता में, जिन्हें वे कर रहे थे, कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो। फिर भी सच्ची बात यह है कि उनमें कम आत्म-श्लाघी लोग बहुत कम मिलेंगे। गांधीजी अपनी आत्मा के विषय में इसलिए अधिक चिन्तित रहते थे, क्योंकि इसकी पवित्रता और सत्यता को वे अपने उन उद्देश्यों से अभिन्न मानते थे, जिनके लिए वे मर्ण कर रहे थे। नभवत किमी हिन्दुस्तानी

को इस बात को याद दिलाने की जरूरत नहीं है और न वह गांधीजी के इस तरह के मोचने के गलत अर्थ लगा सकता है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि एक बार नहीं, बार-बार मैं इस बात को अन्यथा समझा हूँ, जबतक कि मैंने अपने को स्वयं गांधीजी के दिमाग में रखने की कोशिश नहीं की। जिन कार्यों में मेरा विश्वास है उन्हें मैं अपने से हमेशा बाहर मानता हूँ। यह मानना हूँ कि उनका सबब केवल बाह्य जगत के अनुभवों से ही है, जबकि गांधीजी उन्हें सदा अपने भीतर देखने थे और यह मानते थे कि आन्तरिक पवित्रता की मायना एवं मार्गजनित कार्यों द्वारा ही उनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है।

उनके बहून-से मार्गजनित कार्यों में, अन्धतर और बाह्य दोनों ही एक ही वस्तु के समान मिले-जुले रहते थे। उनका उपवास अपने लोगों के लिए केवल प्रायश्चित्त मात्र नहीं था, इसमें परे यह उद्देश्य की पवित्रता का एक यज्ञ था। परन्तु इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त किये बिना पवित्रता का यह यज्ञ पूरा नहीं होता—उनका ऐसा विश्वास और अन्तर का दृढ़ वैराग्य, उनके उपवास का दूसरा पक्ष था। नि सदेह पश्चिम में पहले भी और आज भी साधु है, परन्तु बैंगनी या फकीर का जो आदर्श गांधीजी के सामने था, उसकी कुछ अरनी विवेचनाएँ थी जिनका, मेरे विचार में, पच्छिमी परंपराओं में पले स्त्री-पुरुषों के लिए समझ सकता बहून कठिन था। उनकी 'आत्मकथा' में, पच्छिमी पाठकों के लिए, सबसे कठिन अंश वे हैं जहाँ वे पत्नी और पुत्रों के प्रति अपने सबब की व्याख्या करने हैं—मेरा तात्पर्य मुख्यतः बाल-विवाह-पद्धति में सबब रखनेवाले विचारों से नहीं बरन पुस्तक के उन अंशों से हैं जिनमें वे पत्नी के प्रति अपने यौन-संबंधी विचारों एवं नतति की प्रारम्भिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं। पति-पत्नी के सबब में बानना का कोई स्थान न रहे, क्या सचमुच यह आदर्श हो सकता है? इस विषय में स्त्री के दृष्टिकोण का क्या बजन है, और पुरुष के भी? और बच्चों के विषय में जो कुछ गांधीजी के विचार हैं उनमें क्या एक व्यक्ति की हैमियत में उनकी आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखा गया है? इस विषय में मेरे अपने जो विचार हैं वे शायद उसे ठीक-ठीक न समझ सकने की असफलता के कारण हो, परन्तु गांधीजी के आदर्श में साधारण मानवता के प्रति उत्साह की भावना की कुछ कमी मेरी निगाह में आये बिना नहीं रह सकती, और जबतक यह आदर्श अमल में आता है तबतक सन्तोष-जनक मानव समाज की उत्पत्ति के अनुन्प इसे कभी नहीं बनाया जा सकता। अगर इसका उत्तर हो कि अपनी पूर्णता में मन्याम का आदर्श एक साधारण

व्यक्ति के लिए नहीं बरन् अपवादस्वरूप सत के लिए ही निश्चित है, तो मैं यह उत्तर दिये बिना नहीं रह सकता कि सत या वैराग्य का मेरा अपना आदर्श यह है कि साधारण मनुष्य के जिन्दगी के तरीके को ही एक इंच ऊँचे स्तर तक उठाया जाय, जो न तो इससे तत्त्व रूप में सर्वथा भिन्न ही हो और न प्रतिकूल ही।

पाठक चाहे तो मेरे इस विचार को यह समझकर छोड़ सकते हैं कि मेरे न समझ सकने का ही यह नतीजा है। यह हो सकता है, लेकिन यह बात मुझे कभी यह सोचने के लिए मजबूर नहीं करती कि गांधीजी किसी भी दशा में कम मानव-प्रतिनिधि थे। आत्म-तादात्म्य द्वारा इस प्रतिनिधित्व के गुण के बिना उन्होंने जो कुछ किया, वह कभी नहीं कर सकते थे और न उनके इतने अनुयायी हो सकते थे। भारतीयों की ओर से चलाया गया दक्षिण-अफ्रीका का उनका सत्याग्रह इस बात का जीता-जागता उदाहरण है। यह सर्वांश में एक व्यक्तिगत सफलता थी जिस की विशेषता का पहला कारण गांधीजी की वह आश्चर्यजनक शक्ति थी जिससे वे अपने को उन सभी लोगों के साथ मिला देते थे, जिनके लिए वे सघर्ष करते थे। इस प्रकार संपूर्ण उद्देश्य को वे अपनी सच्चाई और सत्य के प्रति आदरभाव से भर देते थे।

उनके यही गुण उनके साथ हिन्दुस्तान में आये और वे कांग्रेस एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं से उनके सवध में आदि से अन्त तक प्रकट होते हैं। गोखले में, जिनकी प्रायः गांधीजी बड़ी उदारता से प्रशंसा किया करते थे, उनके बहुत-से गुण पाये जाते थे। भारतीय सघर्ष की साधना के समय दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की अपेक्षा उन्हें अधिक जटिल और व्यापक मसलों का सामना करना पड़ा था। भारत में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति एवं स्वराज्य की प्रतिष्ठा के प्रश्न से सर्वदा भिन्न एक ऐसा मसला था, जिसका कि उन्हें सामना करना था, और वह था भारत के निवासियों के लिए एक ऐसी 'जीवन-पद्धति' या जिन्दगी का नमूना मालूम करना, जिसका कि अमल यहाँ के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो। इस विषय में भारत के राष्ट्रीय नेता स्वयं अनेक मत रखते थे और यदि गांधीजी को मैं ठीक समझता हूँ, तो जो रास्ता इस दिशा में उन्होंने अपनाया वह दूसरों से बिल्कुल भिन्न था। एक ओर, सभी धर्मों में मतभेद से परे उन समान तत्वों के वे कायल थे और इसलिए हिन्दू धर्म से उन निषेधात्मक दोषों को दूर करना चाहते थे, जिनके कारण समान मानव वधुत्व के विकास की इममें गुंजायश नहीं रही थी। यही कारण है कि अपने स्वधर्मियों में रुढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी दलों का वे हमेशा विरोध करते

रहे। यह विरोध राजनैतिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से था। वे एक ऐसे भारत के लिए प्रयत्नशील थे जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग केवल सहिष्णुता के साथ नहीं, बरन् भाई-भाई के समान साथ-साथ रह सकें। इसके लिए आवश्यक था कि हिन्दू मुसलमानों के प्रति और मुसलमान हिन्दुओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दें, साथ-ही-साथ जाति को मनुष्य-मनुष्य के बीच एक अजेय बाधा के रूप में अस्वीकार कर दें। दूसरी ओर, वे ऐसे लोगों से महमत नहीं थे जो यह चाहते थे कि पश्चिमी नम्यता के सबक सीखते समय हिन्दुस्तान का जो कुछ अपना है, उसे भुला कर वह एकदम अपने को पश्चिमी जिन्दगी के तीर-तरीके के आधार पर ढाल लें। उनके आदर्श भारत की सीमा में न तो दीलत को कोई स्थान था, फिर उसे चाहे जिस तरह से क्यों न बाटा गया हो, और न मैनिक शक्ति को। जीवन की सादगी और पार्थिव बल के विरुद्ध नैतिक शक्ति में भरोसा उनके आदर्श का तकाजा था। इस आदर्श का एक पक्ष उन्हें खट्टर और सादे सघ-जीवन की बुनियाद पचायत की ओर ले गया, एवं दूसरे पक्ष के भीतर में अहिंसक असहयोग की नीति का अथवा व्यवहार में अपने को अमहयोग के रूप में अभिव्यक्त करने वाली अहिंसा का जन्म हुआ। परिणामस्वरूप इस दृष्टि में वे पूरे पश्चिमवादी लोगों के मौलिक विरोध में थे—एक ओर उन मिल-मालिकों और इम्पात-उद्योगपतियों के गांधीजी खिलाफ थे जो हिन्दुस्तान में पूँजीवादी औद्योगीकरण का स्वप्न देखते थे, और दूसरी ओर उन मार्क्सवादियों के जो सामाजिक क्रांति द्वारा सर्वहारावर्ग के नियन्त्रण में एक उसी प्रकार के औद्योगीकरण का सपना देखते थे। परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने इस तीव्र मतभेद के कारण उनका कभी मिल-मालिकों से या मार्क्सवादियों से सीधा झगडा हुआ हो, अथवा इन दोनों पर उनका कोई प्रभाव न हो। वे झगडा करना पसन्द कर नहीं सकते थे, क्योंकि वे हिन्दुस्तान को आजाद और मगठित देखना चाहते थे। वे यह कभी नहीं चाहते थे कि आजादी की लड़ाई के दौरान में या इसे प्राप्त करने के बाद देश आन्तरिक कलह में छिन्न-भिन्न हो जाय। फिर भी इन दोनों दलों का विरोध वे स्वयं अपने जीवन के उदाहरण और अपने सिद्धान्त के उपदेश द्वारा किया करते थे। इस विषय में उनका यह कहना था कि भारतवर्ष पश्चिम से जो कुछ सीख रहा है उसमें से उन पश्चिमी विचारों और व्यवहार को लेकर अपने में पचा लेना चाहिए जो उसकी अपनी बिल्कुल भिन्न जीवन-प्रणाली को विकसित करने में सहायक हों, न कि अपनी परंपराओं और स्वभाव के विपरीत वह अपने को बिल्कुल पश्चिम

मे हजम हो जाने दे ।

इस सैद्धान्तिक सघर्ष के निश्चय करने में, स्वतंत्र भारत को गांधीजी की जीवित सहायता के बिना अपना रास्ता आप खोजना होगा । समस्या के इस हल के प्रति गांधीजी के इस दृष्टिकोण को नगरो की अपेक्षा गावों में अथवा शहरों में रहने वाले शहरी दिमाग वाले लोगों की अपेक्षा देहाती ढाँचे में ढले शहरियों से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ था । कांग्रेस के भीतर किसानों को एक क्रियात्मक शक्ति के रूप में लाने, एवं राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में उन्हें अयोग्य और असमर्थ मानने वाली विचारधारा का मुकाबला करने में उनका प्रभाव सर्वोपरि था । अभी पिछले दिनों मुझे कांग्रेस की वित्त-नीति एवं उद्योग-नीति-सबधी रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिला था । इस रिपोर्ट में नीति-सबधी अस्पष्ट एवं धुंधले उल्लेखों को पढ़कर मैं दग रह गया । यह सब इसलिए हुआ कि नीति निश्चित करते समय रिपोर्ट बनाने वाले ग्राम-उद्योग के विकास और पश्चिमी ढंग पर संगठित व्यापक उद्योगीकरण के बीच ठीक चुनाव नहीं कर सके अथवा राष्ट्रीय सयुक्त योजना में दोनों प्रणालियों को एक सतुलित स्थान दे सकने में वे असमर्थ रहे । मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों मार्गों में समन्वय या मेल करने का रास्ता खोजा जा सकता था और यह भी विश्वास है कि कम खर्च एवं अधिक श्रम पर आधारित ग्राम-विकास ही दुनियादी गरीबी के खिलाफ उठाये गये आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करेगा । यह धारणा बिल्कुल अव्यावहारिक है कि भारतवर्ष को केवल बड़ी पूँजी की लगत से ही दुनिया के अति बड़े व्यवसायी देशों के समकक्ष तेजी से उठाया जा सकता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति या तो बड़ी तेजी से बढ़ने वाली आवादी के कठिन आत्म-दान द्वारा हो सकती है, जो अनिच्छा से पहले से ही काफी सयमी है अथवा सिद्धान्तरूप में विदेशों से विशेषकर सयुक्त राष्ट्र अमरीका से असंख्य पूँजी उधार लेकर हो सकती है । यह सोचना पागलपन होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कर्ज मिल सकता है और यदि ऐसा हो भी सका तो उसका प्रभाव यह होगा कि हमें देश की आजादी से फिर हाथ धोना पड़ेगा । मेरा यह सुझाव नहीं है कि हिन्दुस्तान को लागत-पूँजी या मूलधन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । स्पष्टतः पूँजी की आवश्यकता है, विशेषकर सिंचाई एवं जल-विद्युत योजनाओं के लिए, अधिक उन्नत आवागमन के साधनों के लिए, और एक सीमा तक, उजिनियरिंग और उन्नत उद्योगों के विस्तार के लिए । परन्तु इस प्रकार किया गया प्रत्येक प्रयत्न बहुत दिनों तक जनता की गरीबी पर एक दबाव डालता रहेगा और

इस प्रकार उनके रहन-महन के तरीको पर एक आक्रमण-मा होगा, परन्तु यदि इस योजना को ग्राम-उद्योगो के विकास और ग्राम-निर्माण के ऐसे कार्यों में मिला दिया जाय, जो अमीम श्रम-साधनों में अधिक उपयोगी काम लेने के लिए निश्चित किये गए हों, न कि ऐसे साधनों का महारा लिया जाय, जिनमें स्त्री-पुरुष का काम करने के लिए अधिक खर्चीली मशीनों की आवश्यकता हो, तो उनके रहन-महन के तरीको और उनके जीवन-स्तर में अवश्य सुधार होगा और वह भी बिना किसी अनुचित दबाव के।

मुझे पूरा भरोसा है कि इस सबब में गांधीजी का सिद्धान्त पूर्णतया कल्याण-कारी था। यह एक अच्छे अर्थशास्त्र के साथ-साथ एक अच्छा समाज-शास्त्र भी था। इसका सकेत उस मार्ग की ओर था जो देश की दुनियादी गरीबी के खिलाफ हमें एक सफल संघर्ष की ओर ले जाता और जिसमें भारतीय जीवन-प्रणाली के तत्त्वों को पूर्ण संरक्षण भी प्राप्त होता।

यह अर्थ-नीति, अन्य बातों के समान, गांधीजी के लिए धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण में ही उद्भूत हुई थी। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक था, जिसकी विभिन्न तरीकों, नामों और रूपों में लोग उपासना करते हैं। व्यक्तित्व की किसी साधारण धारणा के अनुसार यह ईश्वर किसी भी दशा में व्यक्तिगत हस्ती नहीं रखता है। गांधीजी का ईश्वर एक प्रकार से एकता का, अर्थ का एव मूल्य का सिद्धान्त था, और इस ईश्वर की उपासना के स्वरूप स्वयं सत्य के पहलुओं में समाविष्ट थे, जो प्रत्येक धर्म में बहुत-कुछ नकलीपन और कट्टरपन में शामिल हो गए थे और इन्हीं दोषों से वे धर्म की शुद्धि करना चाहते थे। उनका यह उद्देश्य कदापि नहीं था कि सभी लोग या सभी हिन्दुस्तानी इस ईश्वर की उपासना एक ही रूप या पद्धति में करें, बल्कि वे सब अपने-सभी ईश्वरों और पूजा-विधियों को एक मौलिक सत्य के विभिन्न पहलुओं एव तरीकों के रूप में पहचानने के लिए संगठित हों।

पश्चिमी सभ्यता के विषय में उनका लगभग वही दृष्टिकोण था, परन्तु कुछ बातों में भिन्न था। पश्चिमी जीवन-प्रणाली में, कुछ स्पष्ट मूल्यों के साथ जो उन्हें अपने लोगों में भी दिखलाई देते थे, वे उसी आशिक सत्य के मिश्रण को स्वीकार करते थे, परन्तु एक हिन्दुस्तानी के नाते और भारतीय परंपराओं एव लोगों के साथ अपनी एकरूपता की गहरी चेतना से पूर्ण होने के कारण वे पश्चिमी जीवन के मूल्यों से उसी सीमा तक अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर सके, जिस सीमा तक हिन्दुस्तान की प्रत्येक जाति के प्रति उन्होंने किया। पश्चिमी जीवन के

मूल्यों को उन्होंने देखा और कुछ हद तक उसके कायल भी रहे, पर उसमें हिस्सा नहीं ले सके। पश्चिमी मूल्य उनके लिए सदा बाह्य रहे और अधिकांश में उनके निजी मूल्यों से उनका मेल नहीं बैठता था। और इसलिए जब एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका जीवन पूर्णतया पश्चिमी रहा, गांधीजी की महानता के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करने का कर्त्तव्य सामने आया, तो उस समय मुझमें एक वाहरी-पन के भाव का मौजूद रहना अनिवार्य था, क्योंकि मैं उनका आदर कर सकता हूँ, पर एकरूपता का अभाव तो रहता ही है। और मैं ऐसा चाहता भी नहीं कि उसे होना चाहिए था।

: ५ :

गांधीजी की सफलता का रहस्य

स्टैफर्ड क्रिप्स

गांधीजी की जिन्दगी ठीक उसी तरह गुरु हुई थी जिस तरह हमसे कोई भी शुरू करता है। उन्होंने वकील बनने के लिए पढ़ाई गुरु की और इस सिलसिले में लंदन की 'मिडिल-टेम्पल' नामक संस्था के वे विद्यार्थी हुए, जहाँ वाद में उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर अपने इन दिनों के लिए उन्हें पश्चात्ताप नहीं हुआ बल्कि मुझसे अक्सर वे जिन्दगी के उन दिनों की बातें किया करते थे। अपनी कानूनी योग्यताओं पर उन्हें अभिमान था और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते समय पायी गई अपनी कानूनी सफलताओं को वे बड़ा महत्त्व देते थे।

यहाँ आकर पहली बार वे अपने लोगों की मुसीबतों के निकट संपर्क में आये। यहीं वे हिन्दुस्तानियों और गरीबों के वकील बने और यहींपर उन्होंने अपने लोगों को गुलामी से आजादी की ओर ले जाने वाले मानसिक निश्चय और उद्देश्य को मजबूत बनाया।

इस समय तक अहिंसा-मवधी उनका धार्मिक विश्वास एक रूप ले चुका था और इस विश्वास का आधार था भारत में हिन्दुत्व के गौरवपूर्ण दिनों में अपनाई गई नीति।

अहिंसा उनके लिए एक निषेधात्मक नीति नहीं थी। इसका उसमें कहीं अधिक मूल्य था। प्रेम की शक्ति में विजय प्राप्त करने का यह दृढ़ निश्चय था।

यह निश्चय उम शक्ति के प्रति गहरे और अडिग विश्वास पर अवलम्बित था। प्रेम की इसी शक्ति की वदनीयता वे अपने देश को बन्धन से मुक्त करने का आग्रह रखते थे और इसी उद्देश्य के लिए वे हिन्दुस्तान में लौटकर आये। अहिंसा और प्रेम के द्वारा आजादी के इस सदेश को देश के कोने-कोने में फैलाने के लिए उन्होंने वर्षों इस छोर से उस छोर तक पैदल भ्रमण में लगा दिये।

अपने दैनिक जीवन से धर्म को अलग रखने का खयाल तक उनके मन में कभी नहीं आया। धर्म ही उनकी जिन्दगी थी और उनकी जिन्दगी ही धर्म था। जब वे कोई अन्याय होते देखते अथवा जब कोई उन्हें ऐसा लगता कि उनके लोगो के लिए आजादी की दिशा में आगे बढ़ने का यही ठीक समय है तो ऐसी अवस्था में अपने विश्वास को वे सदा कार्य में लाते थे। हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों और जातियों के लोगो के चरित्र और भावना को उनसे अधिक समझने वाला और कोई व्यक्ति नहीं था। वे यह भी जानते थे कि आत्मत्याग की बात का उनपर कितना अमर होता है और इसीलिए अपने आत्मत्याग को ही उन्होंने अपने सभी कामों का केन्द्रीय लक्ष्य बनाया था। बढ़ते हुए भारत-अनुयायियों से सदा घिरा रहने वाला उनका जीवन सबसे मादा था। उनका भोजन, उनके कपड़े, उनका घर, सभी कुछ बिल्कुल सीवा-मादा था।

उन्होंने अपनेको आरामतलवी से सदा दूर रखा और ऐसी बहुत-सी चीजों के बिना रहे, जिन्हें हमसे अधिक लोग आवश्यकता मान सकते हैं।

उनका 'उपवास' अपने लोगो के बीच उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था और इसके लिए वे हमेशा इच्छुक रहते थे। दूसरे के पापों को अपने ऊपर लेते हुए वे सदा उनके लिए प्रायश्चित्त करते थे।

वे जिद्दी नहीं थे, परन्तु उन्हें यदि एक बार अपने काम की अच्छाई पर विश्वास हो जाय तो उनके निश्चय की उस दृढ़ता को जीत सकना असंभव था।

वे एक साधारण साधु नहीं थे। कानूनी तौर पर दीक्षित उनका वकीली दिमाग उनके धार्मिक दृष्टिकोण के मेल से तर्क एवं निर्णय में बड़ा कुशल बन गया था। तर्क के वे बड़े अजेय विरोधी थे और प्रायः उनका ऐसा रुख रहता था कि जिस नीति और विचार का वे समर्थन कर रहे हैं, वह ध्यानावस्था में ईश्वर से आया है और तब दुनिया की कोई ताकत, कोई तर्क, उन्हें उससे हटा नहीं सकता था। वे जानते थे कि वे ठीक हैं, बल्कि प्रायः प्रार्थना और ध्यान के द्वारा उनका मस्तिष्क किसी निर्णय पर पहुँचता था, अपने साथियों के साथ तर्क करके नहीं।

एक निष्ठावान व्यक्ति की तरह अपनी मान्यताओं को वे निर्भीकता के साथ मद्दा अमल में लाये और पूरी तरह से उनपर भरोसा किया। इस दृष्टि से अपने तमाम समकालीन व्यक्तियों से वे बहुत ऊँचे थे। अपने युग में या पिछले इतिहास में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखलाई नहीं पड़ता जिसने भौतिक वस्तुओं के ऊपर आत्म-शक्ति का इस विश्वास और पूर्णता के साथ प्रयोग किया हो।

अपने धर्म के क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण बहुत उदार था। एक सच्चे हिन्दू के नाते उन्होंने दूसरे को अपने धर्म में कभी गुद्द नहीं किया, क्योंकि मानव-जीवन पर पड़ने वाले सभी धर्मों के प्रभाव के मूल्य को वे स्वीकार करते थे। वे हमेशा दूसरों से यह आशा रखते थे कि उनके समान ही वे लोग भी अपनी मान्यताओं और धार्मिक विश्वासों के अनुरूप जीवन बिताएँ।

उनका मुसलमानों, ईसाइयों या दूसरों के साथ कभी कोई धार्मिक या सांप्रदायिक विरोध नहीं रहा। जैसाकि वे कहा करते थे, उन्होंने दूसरे धर्मों की सभी अच्छाइयों को अपने में मिला लेने की हमेशा कोशिश की थी और वे दूसरे धर्म वाले से भी हिन्दू धर्म की परीक्षा कर उसमें से उपयोगी तत्वों को अपने में ले लेने की बात कहा करते थे।

भारतीय स्वतंत्रता किस प्रकार प्राप्त होगी, इस सबकी अपने विचारों पर वे मजबूती के साथ जमे रहे, परन्तु सांप्रदायिक भावना और प्रतिद्वंद्विता को डालने की उन्होंने भरसक कोशिश की।

अपनी मृत्यु के समय जिस प्रयत्न में वे जुटे थे, हिन्दू, मुसलमान और मिक्खों के आपसी मतभेदों को दूर करनेवाला वह प्रयत्न सचमुच बड़ा महान् था। इतना महान् कार्य अपने हाथों में उन्होंने अभी तक कोई नहीं लिया था, और इसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता भी मिली थी। करीब-करीब अकेले ही उन्होंने बगाल की उम अज्ञाति को शांत किया, जो उनकी चारित्रिक शक्ति और शिक्षा के बिना निम-देह बगाल में भी पंजाब के समान भयंकर और गंभीर मकट को फैलाने का कारण बनती।

एक व्यक्ति के नाते अंग्रेजों के प्रति उनका विचार मद्दा मैत्रीपूर्ण रहा था और जहातक उनके सामान्य अस्तित्व का प्रश्न था, गांधीजी अंग्रेज जाति को मद्दा सुखी देखना चाहते थे। सूत-उद्योग को लेकर जब हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध एक कटु भावना इंग्लैण्ड में फैल रही थी, उम समय लकाशायर को जाकर देखने की गांधीजी की बात बहुतों को याद होगी। जैसाकि उनका नियम था, वे सीधे मजदूरों के बीच

में गए और अपने व्यक्तित्व और हमदर्दी के कारण वहाँ सभी की प्रशंसा के पात्र बन गए। उनका व्यक्तित्व चुम्बक के समान आकर्षक था, विशेषकर निजी गृहणी दोस्ताना वातचीत में, जिसे वे हमेशा अपना बहुत समय दिया करते थे—केवल मान के दिनों को छोड़कर—वे मदा बड़ी-से-बड़ी और छोटी-से-छोटी बात पर चर्चा करने और अपना मत देने के लिए तैयार रहते थे। जिनसे वे मिले, उनके वे मजबूत दोस्त बन गए।

मैंने मदा उनसे एक एक विज्ञानपात्र और अच्छे दोस्त को पाया, जिसके शब्दों का मैं पूरा भरोसा कर सकता था। कभी-कभी चीजों को उनकी निगाह से देखना और तर्कों को समझ मझना मेरे लिए बड़ा कठिन होता था। परन्तु यह होना स्वाभाविक था, क्योंकि मेरे पास पश्चिमी यूरोपीय विचारों की पृष्ठभूमि थी और वे भारत और पूर्व के दर्शन से गूँघे थे। अंग्रेजी सरकार की जिस नीति को वे गलत और हमदर्दी से खाली समझते थे, उसका विन्दु उनका स्व बड़ा कटा रहता था, और युद्ध के बाद भी यह महसूस करने में उन्हें बड़ी कठिनाई हुई कि इस देश (इंग्लैंड) के दृष्टिकोण से कोई मौलिक परिवर्तन हुआ है, हालाँकि मेरा विज्ञान है कि मई १९४६ में कैबिनेट प्रतिनिधि-मंडल के हिन्दुस्तान देखने के बाद आखिर वे यह बात मान गए थे। अपनी असहयोग की नीति में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित हिन्दुस्तानी हुकूमत का विरोध करना विल्कुल स्वाभाविक था और मैं तो यह कहूँगा कि अहिंसक माधवों द्वारा अपने लोगों की आजादी हासिल करने वाले मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी की यह एक अनुकूल प्रतिक्रिया थी। मुझे पूरा यकीन है कि यदि हम अपने देश में उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता, तो हम भी वही कदम उठाने को मजबूर होते, यदि हमारे भीतर भी उन जैसी ही आध्यात्मिक शक्ति और राजनैतिक दृढ़ता होती।

हमारे सामने वे आज एक महान् आत्मिक शक्ति के रूप में आने वाली मजबूत-पूर्ण स्थिति के दिनों में हमारा और अपने लोगों का मार्ग-दर्शन करने के लिए खड़े हैं।

हमारे बीच से उनका चला जाना दुनिया के लिए एक बड़ी भारी क्षति है, क्योंकि आज हमें ऐसे नेता कहा मिल सकते हैं जो अपने जीवन और कर्म से प्रेम की असीम शक्ति के द्वारा दुनिया की मुसीबतों के हल पर जोर दे सकें। फिर भी यही वह सिद्धान्त है, जिसका ईसा ने उपदेश किया था और ईसाई होने के नाते जिसे मानने का हम दावा करते हैं।

हो सकता है कि दुनिया उनके जीवन से किसी बुनियादी उमूल की समीक्षा

न ले, परन्तु यह निश्चित है कि बल-प्रयोग की सहायता से, सहार से, अपनी रक्षा की बातें करना आज व्यर्थ है और हमारी रक्षा या मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार प्रेम की कल्याणकारी और असीम शक्ति ही है ।

हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि उनके देग में उनके धैर्य, सहिष्णुता, और लोक-प्रेम का उदाहरण सदा जीवित रहे और यह उदाहरण मुसीबत के उन वादलों के बीच से, जो आज देश पर छाये हुए हैं, उनके लोगों को सफलतापूर्वक सुन्दर और सुखमय भविष्य की ओर ले जाय, जैसा कि उनकी इच्छा थी और जिनके लिए सदा दृढ़ता के साथ उन्होंने काम किया और जीवन-पर्यंत जिसके लिए वे बलिदान करते रहे ।

टामस ए केम्पिस के शब्दों से अधिक सुन्दर रूप उनकी भावना को और कोई नहीं दे सकता —

“प्रेम बोझ का अनुभव नहीं करता, कठिनाई की बात नहीं सोचता, जो कुछ अपनी ताकत से बाहर है, उसके लिए कोगिंग करता है, अनभव का वहाना नहीं करता, क्योंकि सभी वस्तुओं को वह अपने लिए न्यायपूर्ण और सभ्य मानता है ।

“इसलिए किसी भी काम को हाथ में ले सकता है और वह बहुत-से ऐसे असभ्य कामों को पूरा करता है, उनके एक ऐसे निर्णय पर पहुँचाता है, जहापर प्रेम न करने वाला व्यक्ति बेहोश होकर बैठ जाता है ।”

: ६ :

‘एक बहुत बड़ा आदमी’

ई एम फॉर्स्टर

गांधीजी को संक्षिप्त श्रद्धांजलि भेंट करते समय मैं गोक पर अधिक जोर नहीं देना चाहता । गोक उन्हें हुआ है जो महात्मा गांधी को व्यक्तिगत रूप में जानते थे, या जो उनकी शिक्षाओं के बहुत निकट हैं । मैं इन दोनों बातों का दावा नहीं कर सकता और न एक ऐसे व्यक्ति के विषय में दया और करुणा से भरे शब्दों में बोलना उचित ही है, मानो उनकी मृत्यु का आघात हिन्दुस्तान या विश्वभर को नहीं, बल्कि स्वयं उनपर हुआ हो । अगर मैंने उन्हें ठीक समझा है तो मैं कह सकता हूँ कि वे मृत्यु के प्रति हमें उदासीन रहे । उनका स्वयं का कार्य और दूसरों की भलाई उनके लिए सर्वोपरि थे और यदि उनका उद्देश्य जीवित रहने की अपेक्षा मरने से पूरा होता तो

वे निश्चित ही इससे मतुष्ट होते वे बाबा को सदा साधन मानने के अस्यासी थे और इसी विषय को लेकर उन्होंने अपनी ‘आत्मकथा’ में लिखा है कि जो योजना मैं तैयार करता था, ईश्वर की इच्छा सदा उसके अनुकूल नहीं होती थी, और १२५ वर्ष तक जीवित रहने की कल्पना की अपेक्षा, जिसकी उन्होंने अपने भोलेपन में आशा कर रखी थी, वे सबसे बड़ी बाबा मृत्यु तक को जीवन का सबसे बड़ा साधन मानते होते। उनकी हत्या हमारे लिए बड़ी भयंकर और अविवेकपूर्ण है। अपने एक अंग्रेज मित्र के शब्दों में हम यह चाहते थे कि यह वृद्ध मत जादू के समान हमारे बीच से ओझल हो। परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इस सारी घटना पर बाह्य दृष्टि से ही विचार कर रहे हैं, यह उनकी हार नहीं थी।

आज की इस सभा में यद्यपि शोक और करुणा का अभाव है, फिर भी हम एक श्रद्धामिश्रित आतंक और अपने प्रति छोटेपन की भावना का अनुभव कर रहे हैं। गत सप्ताह मुझे जब यह समाचार मिला तो मुझे उस समय अपनी क्षुब्धता का गंभीर अनुभव हुआ। मेरे चारों ओर के लोग कितने छोटे हैं, हममें से अधिकांश के जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से कितने अशक्त और सीमित हैं, और उस परिपक्व अच्छाई के मुकाबले में हमारे युग के ये तथाकथित महापुरुष शेखीवाज स्कूल-बालकों से अधिक और कुछ नहीं हैं। कल समाचार-पत्र पढ़िए और देखिए कि वे क्या और किसलिए इतना विज्ञापन करते हैं। उन मृत्यों को परखिये, जिन्हें वे मानते हैं, उन कामों को समझिये, जिनपर वे जोर देते हैं। और तब नये मिर्रे से महात्मा गांधी के जीवन और चरित्र पर विचार कीजिए और भयमिश्रित श्रद्धा की एक कल्याणकारी लहर में हमारा व्यक्तित्व हिल उठेगा। हम आज चीजों को गढ़ना जानते हैं, स्थिति के अनुकूल अपने को बदल लेते हैं, हम अपने को निस्पृही और सहनशील समझते हैं। हमारे नौजवानों ने ‘पीछे हटे हुए बहादुर’ की मनोवृत्ति धारण कर ली है और यह सबकुछ ठीक माना जाता है। परन्तु हम आश्चर्य के भाव को खो रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि मानव-स्वभाव क्या-क्या कर सकता है और इसका क्षेत्र कितना व्यापक है। इस महापुरुष की मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि उन्होंने अपने अस्तित्व से उन सभावनाओं की ओर मकेत किया है, जिनकी आज भी खोज की जा सकती है।

उनका चरित्र बड़ा पेचीदा था, पर उसके विश्लेषण का यह स्थान नहीं है। परन्तु जो कोई उनसे मिला, उनके आलोचक तक ने उनसे उनकी अच्छाई का सबूत पाया—एक ऐसी अच्छाई जो साधारण प्रकाश से नहीं चमकती। उनकी व्यावहारिक

शिक्षा—अहिंसा और सादगी का सिद्धान्त, जो चर्खे में मूर्तरूप हुआ था, उसी अच्छाई से उत्पन्न होता है और इसीने उनके भीतर स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहने की प्रेरणा को जन्म दिया था। वे सिर्फ अच्छे नहीं थे, उन्होंने अच्छाई को रूप दिया था और इसीलिए आज दुनिया का प्रत्येक साधारण व्यक्ति उनकी ओर देखता है। उन्होंने हिन्दुस्तान को उनके आध्यात्मिक नक्शे में स्थान दिलाया। विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए तो वह हमेशा उसी नक्शे में था, परन्तु साधारण व्यक्ति को स्पष्ट साक्षी चाहिए, चारित्रिक दृढ़ता के आध्यात्मिक प्रमाण चाहिए, और ये प्रमाण उसे उनके बन्दी जीवन में, उनके उपवास में, स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहने की उनकी आदत में और आखिर में उनकी इस मृत्यु में मिले। अभी मैं टैक्सी की कतारों के सामने में होकर गुजरा और वहाँ मैंने ड्राइवरो को आपस में 'बड़े गांधी' के विषय में चर्चा करते सुना। वे सब अपने तरीके से उनकी बड़ाई कर रहे थे। वे उनकी बड़ाई की कद्र अवश्य करते, वे किसी भी विद्वान् या विद्यार्थी की श्रद्धाजलि से अधिक महत्त्व इसे देते, क्योंकि यह सादगी के भीतर से निकली थी।

मैंने उन्हें "एक बहुत बड़ा आदमी" कहा है। वे इस शताब्दी के महानतम व्यक्ति हो सकते हैं। लोग कभी-कभी लेनिन को उनके बराबर रखते हैं, परन्तु लेनिन का साम्राज्य इस दुनिया का था, और हमें यह भी पता नहीं कि आगे चलकर दुनिया उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। गांधीजी के साथ ऐसी बात नहीं थी। यद्यपि वे घटनाओं से मर्षण करते थे, राजनीति पर असर डालते थे, तथापि उनकी जड़े देश काल से परे थी और यही से उन्हें शक्ति प्राप्त होती थी।

उन्होंने चाहे किसी धर्म की प्रतिष्ठा न की हो, पर वे धर्म-प्रवर्तकों के साथ रखे जा सकते हैं। वे बड़े कलाकारों के साथ हैं हालांकि कला उनके जीवन का माध्यम नहीं थी। वे उन सभी स्त्री-पुरुषों के साथ हैं, जिन्होंने यत्रवाद और विप्लव से अलग जीवन में कोई नई बात खोजने की कोशिश की, जिन्होंने आनन्द को स्वामित्व या अधिकार में, विजय को सफलता से मदा अलग समझा और जिनका प्रेम में अटल विश्वास रहा।

७ :

गांधीजी की महानता का कारण

एल० डब्ल्यू० ग्रेनस्टेड

अपने समयातीत गुण में सम्पन्न यदा-कदा कोई ऐसी खबर हमें मिल जाती है, जो आघात और महत्त्व में भरी हुई होती है और जिसे सुनते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह दुनिया के किसी अमर अर्थ और सत्य की द्योतक हो। कभी-कभी ऐसे समाचारों का सबब केवल व्यक्तिगत विषय तक ही सीमित रहता है। इसका संदेश केवल हमारे लिए ही महत्त्व रखता है, दूसरों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं। परन्तु, कभी, प्रायः नहीं, ऐसे समाचार विश्व के व्यापक विषयों में सबब रखते हैं और इसमें निहित संदेश को बहुत-से लोग पढ़ सकते हैं, यद्यपि उसे भली प्रकार समझने वाले लोग बहुत थोड़े ही होते हैं और उसे पूर्णतया समझ सकने वाले तो और भी कम होते हैं। संभवतः ऐसे सभी मामलों में घनिष्टता और व्यक्तिगत सबब का तत्त्व रहता ही है, जिसके पीछे केवल अभिरुचि या दिलचस्पी ही नहीं, बल्कि आत्म-तादात्म्य का गुण भी होता है, जिसके कारण होने वाली घटना को हमें केवल चिन्ता ही नहीं होती क्योंकि ऐसी चिन्ता या उत्सुकता बहुत दूर की भी हो सकती है, बल्कि ऐसा लगता है कि वह घटना मानो हमारे पास घटित हुई हो। ऐसे समाचार केवल इतिहास की सामयिक घटनाओं की चर्चा ही नहीं करते अपितु उनके भीतर एक अनंत तत्त्व भी रहता है। और ऐसे अनन्त तत्त्वों के ही हिस्से हम लोग हैं। आक्सफोर्ड में रहने वाले एक अंग्रेज के लिए गांधीजी की मृत्यु का समाचार ऐसा ही था।

मेरे लिए यह किसी मित्र की मृत्यु का समाचार नहीं था, क्योंकि मैं गांधीजी से कभी मिला भी नहीं था। फिर भी मैं गांधीजी के विषय में उन लोगों से कहीं अधिक जानकारी रखता था, जिनके लिए उनकी मैत्री एक बड़ी वान थी। और यद्यपि हिन्दुस्तान, उसकी संस्कृति, उसकी आकांक्षाओं एवं अन्य समस्याओं के लिए मैं सदा उत्सुक रहा हूँ, फिर भी यह कहना कल्पना-मात्र होगा कि मैं गहराई के साथ उसके मामले को जानता हूँ क्योंकि स्वीजरलैंड में आगे पूर्व की ओर मैं कभी नहीं गया। परन्तु उस घातक रविवार के दिन, जब हमें हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में चलने वाली, विनाशक शक्तियों का पता भी न था, मेरे लिए ईसाइयों की एक सभा में गांधीजी की मृत्यु और जीवन के अलावा किसी दूसरे विषय पर बोल सकना असंभव

था और सचमुच उसी सच्चा को भारतीय विद्यार्थियों के साथ आक्सफोर्ड की एक शोक-सभा में महात्माजी के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करना और उन विद्यार्थियों के प्रति—और विद्यार्थियों के जरूरत भारत के प्रति पश्चिमी और ईसाई मित्रों की समवेदना प्रकट करने का कार्य सचमुच बड़ा नाजुक और हृदय-विदारक था। और एक ईसाई होने के नाते यह सदेव दे सकना मेरे लिए कठिन नहीं था, क्योंकि यह मैं पूरी सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि गांधीजी के जीवन में ईसा मसीह की शिक्षा के बहुत-से तत्त्व अति अनुरूपता के साथ अभिव्यक्त हुए हैं, जिन्हें देखकर हम ईसा-इयों का सिर लज्जा से झुक जाता है, और जब मैं उन सिद्धान्तों पर विचार करता हूँ, जिनकी उन्हें सदा चिन्ता थी और जिनके लिए उनका संपूर्ण जीवन ही एक नमूना बन गया था, तो स्वयं मेरा विश्वास एक नया रूप ले लेता है और इस व्यक्ति की उस नई चुनौती को अंगीकार कर लेता है, जिसने स्वयं अपने को कभी ईसाई कहने का दावा न करते हुए भी जीवन में ईसा का अनुसरण और सम्मान किया। मैं उस सच्चा को, विभिन्न राष्ट्रों के विद्यार्थियों की मूक सच्चाई को, चन्दन की लकड़ी की सुगन्ध को, अल्प-आलोकित आल-सोल्स कालेज के विंगल कानूनी पुस्तकालय को और समस्त ससार में व्याप्त शक्तिपूर्ण जीवन और मृत्यु की तीव्र अनुभूति को आसानी से नहीं भूल सकता हूँ।

अब कुछ समय बीत जाने के बाद, मैं उस विषय पर अधिक तटस्थ भाव से लिखने की कोशिश कर सकता हूँ कि आखिर गांधीजी में ऐसी कौन-सी बात थी, जिसने उन्हें मेरे लिए और मेरे समान अन्य लोगों के लिए, जो मेरी तरह ही, जिन लोगों के बीच वे काम करते थे, उनकी राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं से विल्कुल अवगत न होते हुए भी ऐसी प्रभावशाली और चुनौती देने वाली हस्ती बना दिया था। शायद इस बात को संक्षेप में मैं इस तरह कह सकता हूँ कि उनकी महानता, क्योंकि इतिहास उन्हें निश्चय ही महान् व्यक्तियों की श्रेणी में ही रखेगा, उनके कामों में नहीं, उनके चरित्र में थी। निःसंदेह उनके कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण थे, और थोड़ी देर के लिए यह विचारणीय बात है, क्योंकि दुनिया में पवित्रता और प्रभाव-शीलता हमेशा साथ-साथ नहीं चलते, परन्तु गांधीजी के कार्यों या नफलताओं ने विश्व को इतना प्रभावित नहीं किया, जितना उनके भीतर की किमी चीज ने। उनके कार्य अभी इतिहास की आलोचना के विषय हैं, वे इतिहास के फैसले का इन्त-जार कर रहे हैं, और गांधीजी सबसे पहले यह कहते थे कि उनकी अन्तर्दृष्टि के समान ही उनकी भूलों को भी उन निर्णय का सामना करना चाहिए। लेकिन उनकी

भावना आज भी जीवित है और वही भावना इतिहास को आज एक शक्ति दे रही है, उसे बना रही है और यही गांधीजी के महान् होने का सबसे प्रबल प्रमाण है।

अपनी तमाम प्रारम्भिक पश्चिमी सभ्यता और कानूनी शिक्षण की पृष्ठ-भूमि के बावजूद वे एक पक्के हिन्दुस्तानी थे। भारत की मूल आत्मा उनके भीतर मौजूद थी और वे सदा अपने स्वप्न के, अपनी कल्पना के, भारत के लिए जिये और मरे। भारत के लिए तैयार की गई उनकी योजना और आकांक्षाओं पर कोई फैसला देना मेरे जैसे एक पश्चिमी का कर्तव्य नहीं है। उनके जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली बात अपनी कल्पनाओं को मूर्तरूप देने का टग था। किसी राजनीतिज्ञ के विपरीत यह कहना सर्वथा असत्य होगा कि उसमें राजनैतिक कार्य और अंतर धार्मिक प्रवृत्ति मिलकर एक हो गई थी और दो विभिन्न प्रवृत्तियों की इसी एकता को बाह्य तथ्य में बदलने की आज भारत को सबसे अधिक जरूरत है और यदि इंग्लैण्ड में हममें से बहुत-से लोग इस महान् प्रयोग की ओर आशा और सद्भावना से देख रहे हैं तो निश्चय ही यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी आशा और सद्भावना केवल गांधीजी के कारण है।

उनके आचरण और उनके कार्यों में जो बात मुझे सबसे महत्व की मालूम हुई, उसका मैं विवलेपण करना चाहता हूँ।

पहली बात का उल्लेख मैं कर चुका हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार न करने वाली निजी-व्यवहार और मुँह छिपाने की प्रवृत्ति से वे सदा दूर रहते थे। उनके निर्णय और नीति-संबंधी गलतियों को प्रायः उद्धृत किया जा चुका है। वे उन अहकारी धार्मिक नेताओं में से कौनों दूर थे जो केवल अपनी बात की मञ्चाई का ही आग्रह रखते हैं। परिणामस्वरूप वे अपने अनुयायियों और राजनीतिज्ञों के लिए, जिन्हें सदा उनसे काम पड़ता था, एक परेशानी का कारण रहे हैं, परन्तु कभी कोई उनकी ईमानदारी के बारे में प्रश्न नहीं उठा सका। और हालांकि कभी-कभी किसी विशेष कार्य-पद्धति के औचित्य के बारे में उनके दिमाग में कई विचार उठते थे, तथापि उसे व्यवहार में लाने में उनका कोई निजी स्वार्थ या तरीका नहीं रहता था। वे अपने मित्रों और अनुयायियों से कभी उस नियम का पालन करवाने का आग्रह नहीं करते थे, जिसे वे स्वयं अधिक कठोरता के साथ न निभा सकें।

यही कारण था कि उन्होंने अपने लिए एक सीधा-सादा मत का रास्ता चुना और इस मार्ग का अनुसरण उन्होंने सदा मुक्त आजादी, आनंद और निर्दोषपूर्ण विनोद के साथ किया। इस आदर्श के गवाह उनके सभी मित्र हैं। अपने इसी विनोदी

स्वभाव के कारण वे उन पूर्वी और पश्चिमी लोगो की महान् सगति से पृथक् नहीं मालूम पड़ते थे, जिन्होंने गांधीजी के इस तौर-तरीके को अच्छा मानकर अपना लिया था।

सबसे विचित्र और एक पश्चिमी के लिए समझने में सबसे कठिन बात थी, उनका उपवास का प्रयोग, जिसे वे प्रायः घटनाओं की गति को प्रभावित करने और सकट-काल में शीघ्र-निर्णय के लिए करते थे। पश्चिमी देशों में भूख-हड़ताल का इतिहास न तो बहुत कल्याणकारी ही रहा है और न बहुत प्रगसनीय ही। जहाँतक मेरी जानकारी का सवाल है, पूर्व में यह और भी खराब रहा है और इसका मवज भी ऐसी विश्वास और मान्यताओं से रहा है, जो गांधीजी के स्वभाव के विल्कुल विपरीत थीं। परन्तु उन्होंने इसकी जो व्याख्या की है, और जिम तरह से इसे अमल में लाये, उससे उपवास का स्तर निःसंदेह बहुत ऊपर उठ गया है। दूसरों के कामों की जिम्मेदारी और परिणाम को अपने ऊपर ले लेना उनकी दिली इच्छा का प्रतीक बन गया था और हालांकि इस उपवास का इस्तेमाल दूसरों के समान वे उन लोगों पर असर डालने के लिए ही करते थे, जिनके कि कामों को वे प्रभावित करना चाहते थे, फिर भी बिना विशेष प्रयत्न के उन्होंने अपने इस प्रयोग को कटुता और विद्वेष की शकामात्र से ही मुक्त रखा था और इसीलिए सचमुच जिन लोगों की नीति के खिलाफ उन्होंने उपवास का प्रयोग भी किया, उनके साथ भी सदा मित्रतापूर्ण संबंधों को कायम रखा। उनके उपवास में अमंगल की कामना नहीं थी, बल्कि स्वयं अपने ऊपर अभिग्राह्य को लेने की चाह रहती थी।

इससे उनके जीवन के वे पक्ष हमारे सामने आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण थे। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं आता, जो दुनिया की राजनीति के क्षेत्र में ईसा मसीह की जीवन-प्रणाली को मूर्तरूप देने और प्रभावपूर्ण बनाने में इतना आगे जा सका हो। मेरे समान एक ईसाई की दृष्टि में उन्होंने केवल अपनी शिक्षा की आत्मा को ही वाइविल में नहीं लिया, वरन् अपने हिन्दू धार्मिक ग्रंथों तक को उन्होंने ईसा मसीह के सिद्धान्त के प्रकाश में पड़ा। हिन्दू धर्म उन्हें अपना मानने का दावा कर सकता है, परन्तु उनकी आत्मा सभी धर्मों की उम गहरी-मे-गहरी भूमि में अवतरित हुई थी, जहापर सब धर्मों का मेल होता है। अछूतों के हकों के हिमायती होने के कारण वे जिस आग्रह और तीव्रता से हिन्दू धर्म की कट्टरता के कुछ पहलुओं को चुनौती दे सकते थे, उन्नी तरह ईसाईयत के उन दावों का भी वे खंडन कर सकते थे, जो कि वास्तविक जीवन में अमल में नहीं लाये जा सकते। अपने-अपने युगों

के धार्मिक विश्वासों के अनुसार ईसा और गौतम दोनों विद्रोही थे। गांधीजी न तो चौद्ध थे और न ईसाई, पर उन दोनों के अति निकट थे। उनका राजनैतिक जीवन इसीलिए इतना प्रभावपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने राजनीति की आत्मा के भीतर धर्म की प्रतिष्ठा की थी। अन्य लोगों की तरह अपनी आत्म-भक्ति के लिए दूर जंगल में जाने के वे समर्थक नहीं थे, परन्तु विश्व-कार्यक्षेत्र के बीच जिस विश्वास या धर्म को उन्होंने पाया, हमारे को भक्ति दिलाने की उस धर्म की अमिता को वे प्रमाणित करना चाहते थे।

भारत के प्रति उनकी भक्ति और उनकी आजादी की तीव्र भावना अंधी और सर्वांगीण देश-भक्ति के अभिजाप में विन्कुल भुक्त थी और निमग्न यह बात उनके विचारों के विन्कुल अनुकूल थी। दुनिया में जो कुछ अच्छे-से-अच्छा मित्र, उनकी उन्होंने अपने देश में प्रतिष्ठा करनी चाही, परन्तु उसमें भी अधिक स्वयं भारत की विशेषताओं को मानने लाने की उन्होंने कोशिश की। अपने ही देशवासियों में अधिक-से-अधिक आत्म-त्याग की माग करके उन्होंने उनके ऊपर असीम अधिकार प्राप्त कर लिया था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आज तक दुनिया में आजादी बिना रक्तपात के प्राप्त नहीं हुई है। “परन्तु यदि ग्विथ, यह रक्त आपका हो। किसी हमारे के खून की एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए।” स्वागत की आवाज बुलन्द करते हुए विद्यार्थियों ने वे एक वाक्य में हमें आ ईश्वर में यह प्रार्थना करने को कहते थे कि हिन्दुस्तान वह न रहे जो आज है, बल्कि वह बने जो ईश्वर उसे बनाना चाहता है। उनके अन्तिम उपवास के समय प्रायश्चित्त की मान गते केवल हिन्दुस्तान के लिए थी, पाकिस्तान के लिए नहीं।

प्रायः अपने देश में और इंग्लैण्ड में इस बात के लिए उनकी आलोचना होती थी कि वे जो कुछ भी कहें, उनकी नीति में वास्तव में हिंसा के कार्य गुप्त हो जाते थे। इस संबंध में उनका उत्तर बड़ा विचित्र था। उन्होंने बन्दी-जीवन का खुशी के साथ स्वागत किया और लेशमात्र भी इस भावना के बिना कि उनके प्रति कोई अन्याय किया जा रहा है, या उन्हें गरीब बनाया जा रहा है। जब उत्तेजना फैलाने के अराध में उन्हें दंड दिया गया तो उन्होंने तत्काल अपने अनुयायियों के उन मारे कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, जो उन लोगों ने उनकी मरत हिंसायतों के बावजूद किये थे और अदालत में प्रार्थना की कि दंड-विधान के अनुसार उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा सजा दी जाय। वे गवर्नरों और शासकों के लिए एक समस्या थे, क्योंकि कोई प्रजासत्ताकीय कार्य उनके आचरण के गहरे मिष्टान्त को छू तक न पाता था और न उनके मैत्री-

पूर्ण व्यवहार या मेलजोल को सरकारी अनुशासन की कोई ऐसी कार्यवाही तोड़ ही सकती थी, जिसे करने के लिए वह विवश थे। जहातक असर की ताकत का सवाल था, आजाद गांधी और बन्दी गांधी में कोई अन्तर नहीं था। आत्म-शक्ति के अलावा वे किसी दूसरी शक्ति को जानते नहीं थे और आत्म-शक्ति के लिए जेल के सीखचो का कोई अर्थ नहीं, सिवाय इसके कि वस्तुतः वलिदान की रचनात्मक शक्ति की अतः में जीत होती है। उनकी पूर्ण निर्भिकता और व्यक्तिगत खतरे के प्रति उनकी उदासीनता से बढ़कर असर करने वाली बात उनकी जिन्दगी में और कोई नहीं थी।

इसके पीछे उनकी अहिंसा की सारगर्भित और अर्थपूर्ण व्याख्या थी और इसीने उन्हें पूर्ण अहिंसा की शिक्षा और मानवमात्र के लिए आदर-भाव का मार्ग दिखाया। लदन के पूर्वी छोर पर बसने वाले गरीबों के साथ वे उतने ही धुले-मिले थे, जितने कि हिन्दुस्तान में। दलितों के प्रति उनकी चिन्ता केवल भावुकता नहीं थी, बरन् जीवन के प्रति पवित्रता के व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति थी। उनके एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा था कि गांधीजी के दो तीव्र भाव थे—शांति और गरीबी, परन्तु असल में ये दोनों एक ही चीज थे। वे मानव-प्रेमी थे और इस नाते मानव-मात्र के लिए सघर्ष करना भी उनके लिए आवश्यक था। परन्तु अपने इस सघर्ष में आत्म-शक्ति के सिवा किसी दूसरे हथियार का प्रयोग वे नहीं करते थे, क्योंकि बल प्रेम को नष्ट कर देता है।

आज वे हमारे बीच नहीं हैं, और जैसा कि उनकी मृत्यु के बाद मैंने कहा था, "यह अच्छा ही हुआ कि उनका देहावसान किमी पूर्व निश्चित उपवास के कारण नहीं हुआ, बल्कि ससार के कुतर्क का सामना करते हुए, उसका स्वागत करते हुए हुआ, और वह भी इस महत्ता के साथ कि अन्त में कुतर्क और दुःख स्वयं अजेय प्रेम की विजय द्वारा रूपान्तरित हो जायेंगे। वे मरे नहीं हैं। जिस मृत्यु से वे मरे हैं, उसने उन्हें मुक्त कर दिया है और आज हम पश्चिम-निवासी फिर से नया जन्म लेने वाले उस भारत का अभिवादन करते हैं, जहाँ कि उनकी आत्मा आज भी जीवित है और जिसका पूर्ण परिणाम देखने तक शायद हम लोग जीवित भी न रहें।

: ८ :

उनका महान् गुण

हैलीफैक्स

गांधीजी का मित्र होने और उन्हें जानने के मुख्यसर के प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। उनकी दुःखदाई मृत्यु के बाद आज तक उनके गुणों के विषय में इतना लिखा और कहा गया है कि ममार का प्रत्येक देश आज उस महान् विभूति में बहुत अगतक परिचिन हो गया है। प्रत्येक महापुन्य के बारे में कहा जा सकता है कि उसके जीवन के भिन्न-भिन्न पक्ष अलग-अलग लोगों के लिए अपना अलग-अलग महत्व रखते हैं। हिन्दुस्तान में जिस गुण के कारण उन्हें ऐसी अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, वह उस गुण में सर्वथा भिन्न था जिसके कारण पश्चिम में उनके मित्रों ने उन्हें प्रगमा मिली। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व अमल में उनका चित्र खींचने के किसी भी प्रयत्न में कहीं अधिक बड़ा था।

उनमें एक ऐसी स्पष्टता थी जो लोगों को पूरी तरह अपनी ओर खींच लेती थी। परन्तु इसके साथ ही उनके व्यवहार में एक ऐसी बौद्धिक वारीकी थी, जो कभी-कभी बड़ी उलझानेवाली मालूम होती थी। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे ठीक-ठीक समझने के लिए यह आवश्यक था कि यदि हम स्वयं उसी विदु से शुरु न कर सकें तो कम-से-कम उस विदु को भली प्रकार समझ लें कि उन्होंने अपना मोचना कहाँ से शुरु किया था, और यह बात हमेशा बड़ी मानवीय और मीठी होती थी।

मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली बार हिन्दुस्तान जाकर मैंने सी एफ एन्ड्रूज में उनके विषय में बातचीत की थी, जोकि मेरे खयाल से किसी अंग्रेज की अपेक्षा गांधीजी के अधिक निकट थे। उस समय मुझमें उन्होंने कहा था कि मैं गांधी विधान और वैधानिक त्प की कम परवाह करते हैं और वह गोलमेज कान्फ्रेंस के समय और भी स्पष्ट हो गया। हिन्दुस्तान का गरीब किम तरह रहता है, इस मानवीय समस्या की उन्हें सबसे अधिक चन्ता थी। वैधानिक सुधार हिन्दुस्तान के व्यक्तित्व और आत्म-सम्मान के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण था, परन्तु सबसे अहम सवाल लाखों लोगों की रोजाना की जिन्दगी पर अमर डालने वाला—नमक, अफीम, घरेलू धवे और दूसरी ऐसी ही चीजों का था।

हालाकि चर्चों के प्रति गांधीजी की आस्था पर हमना बहुत आसान है, विशेष-

कर ऐसी अवस्था में जबकि एक ओर कांग्रेस अपने चन्दे के लिए ज्यादातर धनी हिन्दुस्तानी मिल-मालिकों की उदारता पर निर्भर थी, तो भी चर्खों का उनके जीवन-दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों में एक विशेष स्थान था, यह बात बिल्कुल सत्य थी और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

वे स्वाभाविक योद्धा थे । गरीबों के साथ किये गए अन्याय और दिये गए कष्टों के खिलाफ वे हमेशा लड़ते रहे । दक्षिण-अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार, नील के खेतों में हिन्दुस्तानी मजदूरों के साथ होने वाला व्यवहार, उड़ीसा की बाढ़ से बेघर ग़रब होने वाले हजारों लोग और सबसे ज्यादा सांप्रदायिक घृणा से उत्पन्न कष्ट और पीड़ा—ये सब बारी-बारी से उनकी लड़ाई के मैदान थे, जहाँ वे अपनी सारी ताकत के साथ मानवता और अधिकारों के लिए लड़ें थे ।

उनके साथ सन् १९३१ के वसन्त के दिनों में दिल्ली में होने वाली बातचीत को जब याद करता हूँ तो उस समय की दो बातें आज भी मेरे दिमाग में साफ झलक आती हैं । अन्य बातों की अपेक्षा उनके मस्तिष्क और पद्धति की ये दोनों बातें अधिक अच्छी ब्याख्या करती हैं—और ये दोनों बातें हमें ऐसा रास्ता दिखाती हैं, जहाँ आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों मिल सकें ।

पहली बात असहयोग आन्दोलन बन्द करने के बाद उस बीच में पुलिस द्वारा किये गए जुल्मों की जाँच करवाने की उनकी माँग से संबंधित है । कई एक कारणों में मैंने इस माँग का विरोध किया । अन्य दलीलों के साथ इस तर्क को भी मैंने उनके सामने रखने की कोशिश की कि हो सकता है कि दूसरे लोगों के समान पुलिस ने भी कुछ गलतियाँ की हों, परन्तु अब बारह महीने के बाद उन स्थानीय झड़पों या उपद्रवों के विषय में ठीक-ठीक बातों का पता लगाने का प्रयत्न बेकार साबित होगा और इसका नतीजा यह होगा कि दोनों ओर अधिक उत्तेजना बढ़ेगी । इसमें उन्हें मन्तोष नहीं हुआ और इस मुद्दे पर तीन दिन तक हमारी बहस चलती रही । अंत में मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें वह असली कारण बताऊँगा जिसकी वजह से मैं उनकी उस माँग को स्वीकार नहीं कर सका । मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि अगले चन्द दिनों में वह फिर कहीं आन्दोलन न छेड़ दे और जब कभी वे ऐसा करें तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस का जोर ठठा न पड़े बल्कि और बढ़े । इसपर उनका चेहरा चमक उठा और वे बोले—“ओह, आप श्रीमान मेरे साथ वैसी ही बात कर रहे हैं, जैनीकि जनरल स्मट्स ने दक्षिण-अफ्रीका मत्याग्रह के समय की थी । आप इस बात में इन्कार नहीं करते कि मेरा दावा उचित नहीं है, परन्तु सरकारी दृष्टिकोण में आप अपनी

असमर्थता की ऐसी दलील पेश कर रहे हैं, जिनका जवाब नहीं दिया जा सकता । मैं अपनी माग वापस लेना हूँ ।”

दूसरी घटना भी उसी दिन की है और अगर मेरी सूचना गलत नहीं है तो इससे गांधीजी के साहम और वचन पालन करने के गुणों का सबूत मिलता है । गांधी-अविन ममझौता पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन सुबह वे मेरे पास आए और मुझमें एक दूसरे विषय पर बात करने की इच्छा प्रगट की । वे उस समय कराची-काग्रेस में भाग लेने जा रहे थे, जोकि उनके विचार में इस समझौते का अंतिम निर्णय करने वाली थी । उन्होंने इसी मिलसिले में मुझमें भगतसिंह नाम के एक नौजवान की जिन्दगी की अपील करनी चाही, जिन्हें कि विभिन्न आतंकपूर्ण अपराधों के लिए मृत्यु-दंड दिया जा चुका था । वे स्वयं प्राण-दंड के विरोधी थे, पर इस समय हमारे तर्कों का यह विषय नहीं था । उन्होंने कहा कि यदि इस समय भगतसिंह को फांसी दी गई तो वे राष्ट्रीय शहीद का गौरव प्राप्त कर लेंगे और इसमें समझौते के आम वातावरण को बड़ा बक्का पहुंचेगा । मैंने कहा कि उनके उस विचार की मैं कद्र करता हूँ, इस समय प्राण-दंड की अच्छाई-बुराई का खयाल भी मेरे सामने नहीं है, क्योंकि न्याय का आज जो रूप है, उसीके अनुसार मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है । इस आधार पर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकता कि जो भगतसिंह में अधिक प्राण-दंड का अधिकारी हो । इसके अलावा गांधीजी ने यह अपील बड़े बेमौकी की थी, क्योंकि पिछली शाम को ही मेरे पास प्राण-दंड को कुछ समय तक रोकने के विषय में स्वयं भगतसिंह की अपील आ चुकी थी जिसे अस्वीकृत करना ही मैंने ठीक समझा था, और इसलिए गनिवार को प्रातः काल उन्हें फांसी दी जाने वाली थी (हमारी बातचीत का दिन, जहातक मुझे याद है, गुरुवार था) । गांधीजी काग्रेस-अधिवेशन के लिए गनिवार की शाम को कराची पहुँचने वाले थे । तबतक भगतसिंह की फांसी के समाचार फैल चुके होंगे । अतः उनके विचार में दोनों बातों की तारीख के एक ही दिन पड़ने से अधिक उलझाने वाली बात और कोई नहीं हो सकती थी ।

गांधीजी ने चलते समय मुझमें अपने भय का संकेत किया था कि यदि मैं उस दिशा में कुछ नहीं कर सका तो इसका प्रभाव हमारे समझौते पर बहुत बुरा पड़ेगा ।

मैंने उनसे कहा कि यह तो स्पष्ट ही है कि इसके अब तीन ही संभव रास्ते हैं । पहला रास्ता यह है कि कुछ न करना और फामी लगाने देना, दूसरा यह कि आदेश

देकर दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करना और तीसरा रास्ता यह था कि कांग्रेस-अधिवेशन के खत्म होने तक इस निर्णय को रोक रखना। मैंने उनसे कहा कि मेरे विचार से वे इस बात से सहमत होंगे कि मेरे लिए प्राण-दंड को स्थगित रखना असंभव है, और निर्णय को कुछ समय के लिए रोक कर किसी प्रकार की रियायत मिलने की संभावना है, लोगों को ऐसा सोचने का मौका देना न तो ईमानदारी ही है, और न खरापन ही। इसलिए तमाम मुसीबतों के बावजूद पहला रास्ता ही ठीक है। गांधीजी ने थोड़ी देर तक सोचा और कहा—“क्या आपको एक नौजवान की जिन्दगी के लिए की जाने वाली मेरी प्रार्थना में आपत्ति है?” मैंने कहा, “मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि वे इसमें इतना और जोड़ दें कि मेरे दृष्टिकोण से मेरे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ता।” उन्होंने एक क्षण के लिए सोचा और अंत में मेरे विचार से सहमत हो गए, और बात को स्वीकार कर वे कराची गए। वहाँ जिस बात का डर था, वही हुआ, उनके पहुँचने से पूर्व फासी का समाचार प्रकाशित हो चुका था, लोगों की भीड़ में भयकर उत्तेजना फैल चुकी थी और वाद में मुझे पता चला कि उनके साथ भी बड़ा भद्दा सलूक किया गया। परंतु जब उन्हें अधिवेशन में बोलने का अवसर मिला तो वे उसी समझ से बोले, जैसा कि हमारे बीच समझौता हुआ था।

जिन दो घटनाओं का उल्लेख मैंने किया है, वे उनके व्यक्तिगत पक्ष पर प्रकाश डालने के लिए काफी हैं और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उनकी मित्रता को इतना कीमती मैं क्यों समझता था। किसीके विश्वास की रक्षा करने के विचार से मुझे ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आता, जिसे अपने विश्वास में लेने के लिए मैं इतना तैयार रहूँ, जितना गांधीजी को।

अपने स्तर से नापने पर एक ऐसी जिन्दगी का एकाएक खत्म हो जाना निःसंदेह उस देश के लिए असीम सकट का कारण हो सकता है, जिसे उन्होंने इतना प्यार किया था। परंतु जो उनके कार्यों को अच्छी तरह जानते हैं, और जो यह भी जानते हैं कि वे जिन्दगी में और क्या करते, वे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी मृत्यु से एक-दूसरे को और अधिक अच्छी तरह समझने का मौका मिले—मृत्यु, जिसने एक ऐसी जिन्दगी को समेट लिया, जो सदा मेवा के लिए समर्पित थी और जो खुशी-खुशी उसी रास्ते पर कुर्बान हो गई।

: ६ :

श्रेष्ठतम अमर पुरुष

एम० आर्ड० हर्सिंग

युद्धोत्तरकालीन इंग्लैण्ड में कुछ कमिया यदि युद्ध-काल में ज्यादा नहीं तो कम तो किसी भी हालत में नहीं है। अन्न में चावल एक ऐसा वान्य था, जिसके बिना भी यूरोप में लोग रहना सीख गये थे, इसलिए बहुत वर्षों से चावल बाजार से ओझल ही हो गया था। मैं और मेरा परिवार भी डम्पर रहने का आदी था, इसलिए हम लोग इस अभाव को बहुत महसूस करते थे, परन्तु कुछ सुविधाप्राप्त देशवासियों की कृपा में ३० जनवरी, १९४८ के दिन हम एक असली चीनी भोजन पाने वाले थे। आक्सफोर्ड के शांत घर में मेरे मित्र और मेरा परिवार मेज के चारों ओर बैठे थे। लेकिन उस दिन का भोजन हमें बेस्वाद लग रहा था। भोजन शुरू करने से कुछ ही मिनट पहले हमने बिना बे-नार के तार में गांधीजी की हत्या की बात सुनी।

व्यक्तिगत रूप से हममें से किसीको भी महात्मा गांधी को जानने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ था और न हम विश्व-राजनीति में कोई रुचि रखते थे। न केवल मैं बल्कि मेरे सभी बच्चे आक्सफोर्ड में केवल साहित्य-अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखते थे। “इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कि हिटलर अभी-अभी मर गया है?” मेरे एक मित्र ने मेरे एक बच्चे से, जो अंग्रेजी साहित्य पर भाषण दे रहा था, पूछा। उत्तर बड़ा नम्र परन्तु दृढ़ था—“ऐसे विषयों में मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। शायद हमारा एक भाई आपसे इस विषय में अधिक दिलचस्पी के साथ बात करने की रुचि रखता हो।” हमें बातचीत का विषय बदल देना पड़ा।

परन्तु महात्मा गांधी की मृत्यु से हमें बड़ा धक्का लगा। ऐसा जान पड़ा, मानो हमारे निकट का, कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति कत्ल कर दिया गया हो। बहुत दिनों तक उदामीनता की वह भावना दिमाग में बनी रही। उनकी हत्या के बाद दुनिया हमें बहुत गरीब-सी मालूम होने लगी। केवल हिन्दुस्तान के लिए नहीं, वरन् समस्त मानव-जाति के लिए यह एक ऐसी क्षति थी, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता था।

चीन के लिए भारतीयों के दो नाम ऐसे हैं, जो प्रत्येक की जवान पर हमेशा रहते हैं—बुद्ध और गांधी। वे एक दूसरे से हजारों वर्ष के अंतर में पैदा हुए हैं। परन्तु उनकी महानता हमेशा जीवित रही है और समय के व्यवधान की परवाह किये बिना यह महानता सदा अमर रहेगी। हम लोगो ने पिछले सौ वर्षों में वेगुमार मुमीवते झेले हैं, इसलिए हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि भारतवर्ष, उसकी जनता और उसके नेताओं के लिए गांधीजी की मृत्यु के क्या माने हैं। एक राष्ट्रीय वीर, एक राजनैतिक पंडित अथवा एक विद्वान के लिए जो आदर हमारे मन में होता है, वह बहुत सीमित होता है, परन्तु महात्मा गांधी की आध्यात्मिक महानता के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा है वह असीम है, अमर है। हमारे लिए उनका स्थान उन सत और महात्माओं के बीच है, जिनकी स्मृति हमारे मानस में सदा अमर है।

क्या कनफ्यूस ने यह नहीं कहा था, "यदि एक बार कोई व्यक्ति अपनेको ठीक रास्ते पर लाने की व्यवस्था कर ले, तो फिर एक राजनीतिज्ञ होने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु यदि वह अपनेको ठीक नहीं कर सकता तो फिर वह दूसरों को ठीक करने की बात कैसे सोच सकता है?" इसी तरह महात्मा गांधी ने अपने से कहा था, "मृत्यु के प्रति मेरी भक्ति ने मुझे राजनीति के मैदान में खींचा है।" और, "धर्म में शून्य राजनीति एक मृत्यु-जाल है, क्योंकि उसमें आत्मा का नाश होता है।"

मानवता की उस आत्मा की तुलना मेनशियम की शिक्षाओं में की जा सकती है, जिसने गांधीजी को ग्राम-उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए उत्साहित किया, विशेषकर ऐसे समय में जब सैनिक विजय ही राष्ट्रीय नेताओं का एकमात्र उद्देश्य था। आज में दो हजार वर्ष पहले चीन के एक राजा ने अपने राज्य को विशाल साम्राज्य का रूप देने के लिए युद्ध करना चाहा था। इसपर मेनशियम ने उससे कहा था कि वह एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो मछलिया पकड़ने के लिए पेट पर चढ़ना चाहता है। मेनशियम के अनुसार एक राजा दुनिया को एक ही तरह से समृद्ध कर सकता है—घर के पास की ५ एकड़ भूमि में वह गहतूत के पेड़ लगाये, जिससे कि ५० वर्ष की उम्र के लोग रेशम पहन सकें।" और, "मूर्गी-पालन, वतख-पालन के काम शुरू करें, ताकि ७० वर्ष की उम्र के लोगों को गाने के लिए गोश्त मिल सके।"

हमारे ताओवादी पय के सस्थापक लाओ-जे ने जोकि कनफ्यूशम के अग्र-समकालीन थे, हमें यह सिखाया था, "दुनिया की सब चीजों में मिपाही बुराई

के मवमे वडे हथियार है, जिन्हे सब घृणा करते है।” और यह भी कहा था, “एक जीत का उत्तम मृत्यु-सम्कार के समान मनाया जाना चाहिए।” उनका यह उपदेश भी था, “कुछ न करने मे मव कुछ हो जाता है। जो विश्व-विजय करता है वह भी कुछ न करके ही ऐमा करता है।” आज की दुनिया मे राष्ट्रों के प्रधान यह सुनना पमन्द नही करेगे, क्योंकि वे सदा ऐमे सिद्धान्तों के विपरीत कार्य करते है। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने अहिमा और अमहयोग का उपदेश दिया और उनके अनुसार आचरण किया।

यही कारण है कि हम चीनी लोग उन्हें मदा मानव-इतिहास के श्रेष्ठतम अमर पुरुषों की श्रेणी मे रखेगे।

: १० :

उनके दुनियादी सिद्धान्त

आल्डस हक्सले

गांधीजी की अर्थी एक सैनिक गाडी द्वारा चिता-स्थल तक ले जाई गई। उनकी शव-यात्रा के साथ टैंक और हथियारों से सज्जित सैनिक मोटरे थी, सैनिक और मिपाही जत्थे थे। उनकी अर्थी के ऊपर भारतीय वायु सेना के लडाकू जहाज चक्कर काट रहे थे। आत्मशक्ति और अहिमा के इस देवदूत के सम्मान मे हिमा और बल के समस्त माधनों का प्रदर्शन किया गया था। भाग्य का यह एक अटल विद्रूप था, क्योंकि राष्ट्र की व्याख्या के आधार पर वह प्रभुत्वसपन्न एक ऐसा मध है, जिसे दूसरे प्रभुत्वमपन्न सधों के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार है। ऐसी दशा मे किसी व्यक्ति के प्रति राष्ट्रीय सम्मान के अर्थ, चाहे वह व्यक्ति स्वयं गांधी ही क्यों न हो, निश्चय रूप से सैनिक और प्रतिरोधी शक्तियों का प्रदर्शन ही होगा।

आज से लगभग ४० वर्ष पूर्व उन्होंने ‘हिन्द स्वराज्य’ मे अपने देशवासियों मे एक प्रश्न किया था कि आखिर “स्वराज्य ओर गृह-शासन” से क्या मतलब है? क्या वे उसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं जो उस समय प्रचलित थी? यानी सत्ता का अग्रेजों के स्थान पर हिन्दुस्तानी शासकों और राजनीतिज्ञों के हाथ मे चला जाना? अगर ऐसा है तो उनकी इच्छा ओर मे मुक्ति पाकर, अपने स्वभाव मे ओर की तमाम खूबवार प्रवृत्तियों को सुरक्षित रख लेने की है। अथवा

वे 'स्वराज्य' के वही अर्थ करने को तैयार हैं, जो स्वयं गांधीजी के थे, अर्थात्— भारतीय सम्यता की उन समस्त शक्तियों का प्राप्त करना, जिन्होंने उन्हें अपने पर शासन करना सिखाया था और सत्याग्रह के जरिये जिन्होंने भावना द्वारा सामूहिक कार्यों को स्वीकार किया था ?

एक ऐसे विश्व में जिसका सगठन ही युद्ध के लिए किया गया हो, हिन्दु-स्तान के लिए दूसरा रास्ता चुन सकना बड़ा कठिन था, बिल्कुल असम्भव था। उसके लिए भी एक ही रास्ता था कि दूसरे राष्ट्रों के समान वह भी एक राष्ट्र बन जाय। स्वराज्य के पहले एक विदेशी अत्याचार के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष को चलाने वाले स्त्री-पुरुषों ने एकाएक अपनेको एक सर्वप्रभुत्वसंपन्न सत्ता के नियंत्रण में पाया, जोकि अब युद्ध और प्रतिरोध के तमाम साधनों से पूर्ण थी। भूतपूर्व बन्दी और भूतपूर्व शांतिवादी एक रात में जेलरों और सेनापतियों में बदल गए। उन्हें यह परिवर्तन चाहे अच्छा लगा हो या नहीं।

ऐतिहासिक पूर्व-दृष्टान्तों से इस आशावाद की पुष्टि नहीं होती। स्पेन के उपनिवेशों ने जब एक आजाद राष्ट्र की तरह अपनी स्वाधीनता प्राप्त की, तो क्या हुआ ? उनके नये शासकों ने सेनाएँ इकट्ठी की और एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ाई के मोर्चे पर डट गये। यूरोप में मेजिनी की राष्ट्रीयता का सदेव आदर्शवादी और मानवीय था। परन्तु अत्याचार से पीड़ित लोगों ने जब अपनी आजादी हासिल की तो वे अपने तरीके से बड़ी जल्दी आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी बन गये। इससे भिन्न और कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि जिस प्रसंग के ढाँचे में एक व्यक्ति विचार करता है, वही ढाँचा उसके निर्णयों की प्रकृति का द्योतक होता है। वे निर्णय सैद्धान्तिक भी हो सकते हैं और व्यावहारिक भी। भूमिति-शास्त्र के स्वयं-सिद्ध प्रमाणों से आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति इस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा दो समकोण (180°) होता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मान्यताओं से आरम्भ करने पर कोई व्यक्ति शस्त्रीकरण, युद्ध और राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण के निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता।

भावना और विचार के बुनियादी रूपों को जल्दी बदला नहीं जा सकता। राष्ट्रीय प्रसंग के ढाँचे के स्थान पर एक ऐसी शब्दावली तैयार करने के काम को पूरा करने में अभी बहुत वर्ष लगेंगे, जिसमें लोग राष्ट्र-निरपेक्ष ढंग से राजनैतिक चिन्तन कर सकें, लेकिन इसी बीच में शिल्प-शास्त्र का बड़ी तेजी से विकास हो

रहा है। ऐसी व्यवस्था में राष्ट्रीय तोर पर सोचने के जड़ीभूत स्वभाव से उत्पन्न हुए मानसिक गैरिल्य पर विजय पाने में दो पीटिया, चायद दो शताब्दिया, लगेगी। युद्ध-कौशल के क्षेत्र में उन वैज्ञानिक खोजों के प्रयोग अभिनदनीय हैं। केवल दो वर्ष के समय में हम इतना बड़ा काम कर सके हैं। यह काम इतने कम समय में पूरा हो सकेगा, यह कह मकना विन्कुल अमगत-मा प्रतीत होता है।

गांधीजी ने अपनेको राष्ट्रीय आजादी के युद्ध में व्यस्त पाया, परन्तु उन्हें इस काबिल होने की बराबर उम्मीद थी कि वे जिस राष्ट्रीयता के नाम पर लड़ रहे हैं उसे वे रूपान्तरित कर सकेंगे—सबसे पहले हिंसा के स्थान पर सत्याग्रह को स्थान देकर, और दूसरे सामाजिक और आर्थिक जीवन में विकेन्द्रीकरण को स्थान देकर। परन्तु आजतक उनकी आशा को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। यह नया राष्ट्र जहातक हिंसक भावना और प्रतिरोधी साधनों का मवध है, दूसरे राष्ट्रों के समान ही है, और साथ-ही-साथ इसके आर्थिक विकास की योजनाओं का उद्देश्य भी एक ऐसा औद्योगिक राज्य बनाना है, जो मरकायी या पूँजीवादी नियंत्रण द्वारा संचालित बड़े-बड़े कल-कारखानों में परिपूर्ण हो, जहाँ दिनोदिन सत्ता का केन्द्रीयकरण बढ़ना जाय, जीवन का स्तर ऊँचा होता चले, और इसके साथ ही उन्माद की घटनाओं और मानसिक एव उदर-सबबी रोगों की वृद्धि होती चले। गांधीजी विदेशी शेर के पजे से अपने देश को मुक्त करने में सफल हुए, परन्तु राष्ट्रीयता के रूप में वे उस खूबवार प्रकृति को सुधारने के प्रयत्न में असफल रहे। क्या इसलिए हमें निराश होना चाहिए? मैं ऐसा नहीं मोचता। असलियत बड़ी कष्टदायक होती है और आखिर में इसको गेका भी नहीं जा सकता। देर या मवेर से लोग यह महसूस करेंगे कि इस स्वप्न-चेता के पैर जमीन में बड़ी मजबूती से गड़े थे, और यह आदर्शवादी सबसे अधिक व्यवहारवादी व्यक्ति था, क्योंकि गांधीजी के सामाजिक और आर्थिक विचार मानव स्वभाव की यथार्थवादी मान्यताओं एव विश्व में उसकी स्थिति के स्वभाव पर निर्भर हैं। एक ओर, वे यह जानते थे कि बढ़ते हुए सगठनों की सामूहिक विजय और विकासशील शिल्प-विज्ञान इस दुनियादी सच्चाई को नहीं बदल सकते कि मनुष्य एक छोटे कद का जानवर है, और बहुत-सी चीजों में उसकी योग्यता भी बहुत सीमित है। दूसरी ओर वे यह भी जानते थे कि शारीरिक और मानसिक सीमाएँ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए की गई असीम क्षमता के व्यावहारिक रूप के अनुरूप हैं। अर्थात् दोनों विकास या दोनों प्रकार की प्रगति साथ-साथ चल सकती है। गांधीजी के अविकाश

समकालीन लोगो की भूल यह थी कि वे यह मानते थे कि शिल्प-विज्ञान और सगठन पुच्छ मानव प्राणी को एक श्रेष्ठ मानव बना सकते हैं, और इस प्रकार आत्मिक अनुभूति की असीमताओं के स्थान पर एक दूसरी चीज दुनिया को दी जा सकती है, जिसके अस्तित्व से इन्कार करना शास्त्रानुकूल माना जाता था। इस जमीन और पानी पर चलने वाले प्राणी के लिए, जो देव और दानव की सीमा पर खड़ा है, किस प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएँ सबसे अधिक उपयोगी होंगी ? इन सवाल का गांधीजी ने बड़ा सीधा और समझदारी से भरा हुआ जवाब दिया था। मनुष्य को ऐसे मगठनों के बीच जीना और काम करना चाहिए, जो उसकी शारीरिक और मानसिक रचना के अनुरूप हों, ऐसे छोटे सघ, जहाँ वास्तविक स्व-शासन और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को निभाने का अवसर मिल सके। इन छोटी-छोटी स्वतंत्र इकाइयों को मिलाकर एक ऐसा सघ बनाया जा सकता है जिनमें बड़ी सत्ता के दुरुपयोग के लोभ का सवाल ही पैदा न हो। लोकतंत्री राज्य जितना बड़ा होता जायगा, जनता की वास्तविक हुकूमत उतनी ही अवास्तविक होती जायगी। और अपने भाग्य के निर्माण-सबधी प्रश्नों पर लोगो और स्थानीय सगठनों की राय उतनी ही क्षीण होती जायगी। इसके सिवाय प्रेम और ममता तत्त्वतः व्यक्तिगत मवध से पैदा होते हैं, इसलिए पाल के अर्थ में केवल छोटे सगठनों में ही उदारता अपने को आसानी से जाहिर कर सकती है। यह कहना अनावश्यक है कि किसी सगठन के छोटे होने मात्र से ही सदस्यों में आपस में उदारता और करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, परन्तु इसमें उदारता के विक्रम की नभावना तो होती ही है। बड़े-बड़े सगठनों में जहाँ कोई किमीको जानता भी नहीं, यह नभावना भी नहीं रहती और इसका यही कारण है कि इसके अधिकार सदस्य एक दूसरे से व्यक्तिगत मवध नहीं रख सकते। “जो प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर ही प्रेम है।” करुणा एकदम आध्यात्मिकता का नाव्य और माघन दोनों हैं। ऐसा सामाजिक मगठन जिनमें मानवीय कार्यों के अधिकार क्षेत्र में करुणा की अभिव्यक्ति ही अनमव हो, स्पष्ट रूप में एक बुरा मगठन है।

आर्थिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ राजनैतिक विकेन्द्रीकरण भी आवश्यक है। व्यक्ति, परिवार, और छोटे-छोटे म्हयोगी मगठनों के पान अपनी जमीन और आँजार अपने लिए और पान के बाजार की पूर्ति के लिए होने चाहिए। उत्पादन के इन आवश्यक आँजारों में गांधीजी केवल हाथ-आँजारों को ही

शामिल करना चाहते थे। दूसरे विकेन्द्रीकरणवादी विद्युत-चालित यन्त्रों के प्रयोग का विरोध नहीं करते—मैं स्वयं इसी विचार का हूँ, वगैरें कि इनका संचालन इस तरह से हो कि यह व्यक्ति और छोटे-छोटे संगठनों में मेल खाये। इन विद्युत-चालित मशीनों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए वास्तव में विशेष प्रकार के अच्छे कारखानों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक व्यक्ति और छोटे संगठनों को अधिक उत्पादक यंत्र मुह्य्या हो सकें, इसके लिए शायद कुल उत्पादन का एक तिहाई इन कारखानों में पूरा करना पड़ेगा। विकेन्द्रीकरण से यांत्रिक चातुर्य का सामंजस्य हो, इस खयाल से यह कोई ज्यादा कीमत नहीं है। जरूरत में ज्यादा यांत्रिक कुशलता स्वतंत्रता का शत्रु है, क्योंकि इससे अधीनता को प्रोत्साहन मिलता है और आन्तरिक स्फूर्ति की हानि होती है। साथ ही बहुत कम यांत्रिक कुशलता भी स्वाधीनता की शत्रु है, क्योंकि इसका नतीजा हमेशा स्थायी गरीबी और कान्ति होता है। इन दो छोरों के बीच में एक सुखदाई मध्यम रास्ता है—यह एक ऐसा समझौता है जहाँ हम आधुनिकतम शैलिक सुविधाओं का आनन्द सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कीमत पर ही उठा सकते हैं और यह कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होगी।

यह बात स्मरण करते बड़ी खुशी होती है कि यदि पश्चिमी लोकतंत्र के देवदूत जेफरसन के मन की चलती तो अमरीका आज केवल ४८ राज्यों का नहीं, वरन् हजारों स्व-शासन संपन्न इकाइयों का एक सघ होता। अपनी लम्बी जिन्दगी के अन्तिम दिनों में जेफरसन ने अपने देशवासियों को इस सीमा तक अपनी सरकारों के विकेन्द्रीकरण करने के लिए समझाया था। जैसाकि केटो अपने प्रत्येक भाषण के अन्त में कहा करता था, “कारथेगो डीलेन्डा ईस्ट (कारथेगो को पूरी तरह खत्म कर दो),” उसी प्रकार मैं अपनी प्रत्येक राय को इस आदेश से खत्म करता हूँ, “जिलों को ताल्लुको में बांट दीजिये।” प्रोफेसर जॉन ड्यूई के शब्दों में उनका उद्देश्य “ताल्लुको को छोटी-छोटी रिपब्लिक (गणतंत्र) बनाने का था, जिनके ऊपर एक बार्डन रहे। अपनी निगाह के नीचे सारे विषयों को वे लोग बड़े राज्यों के गण-राज्यों से अधिक अच्छी तरह चला सकते हैं। संक्षेप में सिविल और सैनिक सभी सरकारी मामलों में वे सीधे तौर से अपनी राय और निर्णय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके सिवाय जब कोई व्यापक और अहम मसला निर्णय के लिए आये तो सभी ताल्लुको या मुहल्लों को उसी दिन बैठक के लिए बुलाया जा सकता है, जिससे कि वहीपर लोगों की सामूहिक राय की अभिव्यक्ति हो सके।” इस योजना

को कार्यान्वित नहीं किया गया। लेकिन जेफरसन के राजनीति-दर्शन का यह तत्त्वपूर्ण अंग था। उसके राजनैतिक दर्शन का यह इसलिए महत्त्वपूर्ण भाग था, कि महात्मा गांधी के समान उसका दर्शन भी नीतिशास्त्र-संवर्धनी और धार्मिक था। उसकी राय से सभी मानव समान पैदा हुए हैं, क्योंकि वे सभी ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते उनके कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार हैं—और इन अधिकार और कर्तव्यों का व्यवहार प्रभावपूर्ण ढंग से केवल स्वायत्त सत्ता-संपन्न जातत्री धर्म राज्यों में ही हो सकता है, जोकि ताल्लुके से राज्य और राज्य से संघ में बढ़ते हुए चले जाय।

प्रो० ड्यूई ने लिखा है, “जो शब्द काम में आ चुके हैं उनके पीछे अन्य दिवस दूसरे शब्द और दूसरी रायें लाकर खड़ी करते हैं। सभी राजनैतिक व्यवस्थाओं के निर्णय की नैतिक कसौटी की जिन शर्तों में जेफरसन ने अपने विश्वास को प्रकट किया है और जिस शर्त के द्वारा गणतंत्री समस्याओं की न्याय-संगति में उन्होंने विश्वास प्रकट किया है, वे शर्तें आज चलन में नहीं हैं। फिर भी यह सदिग्ध है कि क्या होने वाले उन आक्रमणों के विरुद्ध लोकतंत्र की सुरक्षा उस स्थिति पर निर्भर करती है जिसे जेफरसन ने अपने नैतिक आधार और उद्देश्य की दृष्टि से स्वीकार किया है, चाहे हमें लोकतंत्र द्वारा व्यवहृत नैतिक आदर्श को सूत्ररूप देने के लिए दूसरे शब्द खोजने पड़ें।

“साधारण मानव-स्वभाव में, आम तौर से उनकी सभाव्यताओं में और विशेष रूप से उनकी शक्ति में फिर में भरोसा कायम करना, और तर्क एवं मत्स्य का अनुकरण करना सर्वसत्तावाद के विरुद्ध भौतिक मफलता अथवा विशेष कानूनी और राजनैतिक स्वरूपों की गहरी पूजा के प्रदर्शन की अपेक्षा अधिक मजबूत धैर्य-बन्दी है।”

गांधीजी ने जेफरसन के समान राजनीति को नैतिक एवं धार्मिक रूप में ही मोचा था और इसीलिए उनके प्रस्तावित हल उम महान् अमरीकी द्वारा प्रस्तावित-हल से इतना मेल खाते हैं। किन्हीं बातों में वे जेफरसन से भी आगे बढ़ गये थे—उदाहरण के लिए, आर्थिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण और मुहल्लों में “आरम्भिक सैनिक शिक्षण” के स्थान पर सत्याग्रह के प्रयोग के समर्थन में—परन्तु इसका कारण यह था कि जेफरसन की अपेक्षा गांधीजी का आचार-शास्त्र अधिक तर्कपूर्ण और धर्म पुरा यथार्थवादी था। जेफरसन की योजना अमल में

नहीं लाई गई, और न गांधीजी की। और यह हमारे एव हमारी सत्तानों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।

: ११ :

गांधीजी की देन

किंग्सले मार्टिन

सन् १९३१ में मैंने पहले-पहल महात्माजी को 'गोलमेज-कान्फ्रेस' के समय देखा था। उसी समय मेरे मन में यह प्रश्न उठा था कि वे कहातक सत हैं और कहातक एक कुगल राजनीतिज्ञ। वाद में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों प्रश्न बड़े पेचीदा ढंग से मिल कर एक-रूप हो गये हैं। हिन्दुस्तान में मत राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, जिस तरह से कि वे मध्यकालीन यूरोप में हो सकते थे। वर्म-ग्रन्थों का सत भाष्यकार व्यापक धर्म-प्रधान समाज में अपने लिए एक स्थान बना सकता है, जिसकी कि यत्रवादी और नास्तिक यूरोप में कम संभावना है। गांधीजी हिन्दुस्तान के कोने-कोने में मिलने वाले दिगम्बर साधुओं से सर्वदा भिन्न हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रेरणा, वकील की शिक्षा, पाश्चात्य पुस्तकों के व्यापक अध्ययन, विश्व-ज्ञान एवं उनकी कुशाग्र बुद्धि के कठोर परीक्षण के बाद भी जीवित रही है। अपनी तर्क-पद्धति के द्वारा धार्मिक सिद्धान्तों का अनवरत परीक्षण और व्यवहार ही गांधीजी की ऐसी विशेषता है, जिम्मे मुझे सबसे अधिक बगीभूत किया है।

महात्माजी ने अपनी विचार-पद्धति अथवा किसी निर्णय पर पहुँचने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कभी गुप्त नहीं रखा। व्यक्तिगत बातचीत तक में वे हमेशा दलील करने को तैयार रहते थे और हँसते-हँसते अपनी अनियमितताओं तक को स्वीकार कर लेते थे। दूसरे पत्रों से भिन्न 'हरिजन' में वे सदा सत्य को खोजने के प्रयत्न के साथ-साथ अपने आन्तरिक संघर्ष को भी प्रकाश में लाते थे। मेरा खयाल है कि वे इस बात को अवश्य मान लेते कि उनका राजनैतिक स्थान हमेशा सन्तोपजनक नहीं होता था, विशेषकर १९४२ के कठिन समय में अपनी गिरफ्तारी से पूर्व, जबकि उन्हें अपने पुराने साथी श्री राजगोपालाचार्य से अलग होना पड़ा था, और जब उन्हें स्वयं यह भरोसा नहीं था कि सभाध्य

जापानी आक्रमण के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध में अपने अनुयायियों को वे कितनी दूर तक साथ ले जा सकते हैं। अपने ऐसे भोले-भाले अनुयायियों पर उनका क्रोधित होना भी ठीक था, जो यह समझते थे कि एक बार अहिंसा के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने मात्र से सब कुछ आसान हो जायगा। वे घुमा-फिरा कर हमेशा उनसे यह कहा करते थे कि उन्हें कोई समस्या आसान प्रतीत नहीं होती। सिद्धान्त बिल्कुल स्पष्ट था, परन्तु सामाजिक और राजनैतिक गुत्थियों के सुलझाने में इस सिद्धान्त का व्यवहार एक बड़ा दिमागी काम था।

आप यह भरोसा रखिये कि महात्माजी को धोखा नहीं दिया जा सकता था। आक्सफोर्ड के 'नैतिक शस्त्रीकरण' के प्रवर्तक दलों के भीतर की बात को, जब वे लोग महात्माजी से मिलने आये, समझते उन्हें देर नहीं लगी। अपने 'हरिजन' के अंक में उनकी बातों का उत्तर देते हुए गांधीजी ने लिखा था कि ईश्वरी सदेव को सुनने के लिए 'सुनने की योग्यता' भी चाहिए। यह कहना किसीके लिए कितना आसान है कि वह ईश्वर की बात सुन रहा है। अंग्रेजी साम्राज्यवादियों का उनसे यह कहने का क्या मतलब था कि हिन्दुस्तान को पश्चात्ताप करना चाहिए? "जबतक साहूकार या ऋणदाता कर्ज देता नहीं या अपने को पवित्र नहीं करता तबतक कर्जदार के यह कहने का क्या मतलब कि वह कर्ज अदा नहीं करेगा।" और इसपर उन्होंने एक बड़ी तेज चुटकी ली, जो टाल्स्टाय की याद दिलाने वाली और जो उनके वैराग्य को समझने के खयाल से बड़ी महत्वपूर्ण थी। "गाति और जीवन का ऊँचा स्तर दोनों वाते असंगत हैं।" यदि इन्सान अपने को दौलत से लाद लेता है तो बिना पुलिस के काम चलाना उसके लिए कठिन है। इसी नियम के आधीन साम्राज्य के लिए सेना और युद्ध अनिवार्य है।

गांधीजी के उपवास अंग्रेजों की समझ से परे थे। ये उपवास भारतीय परंपरा के अंग हैं। गांधीजी स्वयं कहा करते थे कि उपवास का विचार उनमें मा के दूध के साथ आया है। अपनी किसी सत्तान की बीमारी पर वे स्वयं उपवास का सहारा लेती थी। गांधीजी के उपवासों की कीमत उनके वार्षिक असर में थी। ये उपवास किसीपर दबाव डालने के साधन नहीं थे। उपवास का प्रथम उद्देश्य आत्म-शुद्धि था। सरकार को परेशान करना अथवा जिनके खिलाफ उपवास किया जाता था, उनपर असर डालना बिल्कुल गौण था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे दुश्मनों के खिलाफ उपवास कभी नहीं करते, "जिनका मुझपर प्रेम है, उन्हें काम की दिशा में बढ़ाना," ऐसी उनकी आशा थी। लेकिन वे कहते थे कि उन्हें स्वयं यह पता नहीं

कि ये उपवास किस तरह असर करते हैं। उन्हें अनुभव से सिर्फ यह पता था कि वे असर करते हैं। किन्तीका ऐसा कहना कि ये उपवास उम सत्य को स्पष्ट करने के खयाल से किये जाते थे, जिसके लिए वे जान की वाजी लगाने को तैयार होते थे, जिससे कि उन लोगो को फिर से अपनी स्थिति पर गौर करने और अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए विवश किया जा सके—मेरा खयाल है कि ऐसा सोचना विषय को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना होगा। बलिदान के विचार से आमरण अनशन का वही महत्त्व है, जो फासी पर मरने का। और फिर भी, गांधीजी के अद्वितीय जीवन के द्वारा उठाई गई अन्य समस्याओ के समान, कभी-कभी उनके धार्मिक कार्य और अति प्रभावशाली ससारी दवाव के बीच भेद कर सकना बड़ा कठिन था। गांधीजी इस बात को नहीं मानते थे कि वे कभी दवाव डालने के खयाल से ऐसा करते थे। श्री अम्बेडकर और हरिजनो को समझाने के खयाल से किये गए उनके उपवास का इतना तीव्र प्रभाव मेरे विचार में इसलिए हुआ था कि लोग यह जानते थे कि यदि गांधीजी की मृत्यु हो गई तो इसका परिणाम अपनी जिद्द पर अड़े रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन स्वयं गांधीजी ने अपनी सफलता की इस व्याख्या का विरोध किया था। उनका यह कहना था कि ऐसा करने में उनका मशा विरोधियों पर दवाव डालना नहीं, “वरन् उन हजारो लोगो को ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करना था, जिन्होंने अस्पृश्यतानिवारण की प्रतिज्ञा की थी।”

बंगाल में होने वाले साम्प्रदायिक दंगे को खत्म करने वाला गांधीजी का उपवास उनकी अपूर्व विजय का सूचक है। ठीक उसी समय मैं पूर्व में पहुँचा था, जबकि दिल्ली में मुसलमानो के खिलाफ चलने वाली हिंदुओ की हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया गांधीजी का उपवास खत्म हो चुका था। यह वह उपवास था, जो कि लगभग मृत्यु में समाप्त हुआ था, और महात्माजी ने इमे उम समय तोड़ा था जबकि अधिकार-संपन्न सभी लोगो की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि दिल्ली में मुसलमानो की जान-माल की रक्षा के लिए सभी कुछ किया जायगा। यह कहना बिल्कुल गलत है कि इससे पटेल एंव दूसरे अधिकारी पाकिस्तान को ५० करोड रुपये देने के लिए बाध्य किये गए थे। इस उपवास के बाद, मुसलमान दिल्ली की सड़को पर, कम-से-कम दिन में, अपनी पोठ में सिकखो की तलवार के घुसने के डर के बिना घूम सकते थे। उसी समय महरौली में होने वाले मुस्लिम मेले में मैं स्वयं मौजूद था जोकि बिना गांधीजी की इस शर्त के कभी नहीं हो सकता था

स्वीकृति क्या उनके अहिंसा-सिद्धान्त में किसी परिवर्तन की सूचक है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि उनका यह सिद्धान्त कभी नहीं बदला । “बड़े दुःख के साथ मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अंग्रेजों को हटाने के उद्देश्य से प्रयोग में लाई जाने वाली ‘सविनय-अवज्ञा’ केवल कमजोर के हथियार के रूप में ही व्यवहार में आई, अहिंसा के शुद्ध रूप में नहीं, जो सत्य, प्रेम और बलिदान पर ही निर्भर करती है ।” उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि यह फर्क दक्षिण-अफ्रीका के अपने सत्याग्रह के समय ही पहले-पहल उनके ध्यान में आया और तभी “निष्क्रिय-प्रतिरोध” का समर्थन करने वाले अपने विचार को उन्होंने छोड़ दिया था । उन्होंने निष्क्रियता पर कभी विश्वास नहीं किया, और न आज जिसे ‘खुश करना’ कहा जाता है, उसपर उनका कभी भरोसा रहा । मानव-मात्र के लिए उनकी पहली शिक्षा यह थी कि उसे सर्वप्रथम सत्य का पता लगाना चाहिए और इसके बाद अपने उद्देश्य की शुद्धि करनी चाहिए । इस तरह के प्रतिरोध द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपनेको सत्याग्रह की पद्धति में सिद्ध-हस्त कर लेता है तो वह निश्चय ही सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर अटल रहेगा । कई बार उन्होंने दुनिया को यह कहकर आश्चर्य में डाल दिया कि जो पूर्ण अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए बुराई के सामने कायरतापूर्वक सिर झुका देने की अपेक्षा हिंसक तरीके से उसका प्रतिरोध करना ज्यादा अच्छा है ।

वाह्य रूप से अहिंसा सफल है या नहीं, यह प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि विरोधी के भीतर कोई विवेक नाम की चीज है या नहीं । मैंने ‘हरिजन’ में यह पढ़ा था, “हमारी विजय बिना अपराध या गलती किये जेल में रहने पर निर्भर है ।” अंग्रेजों के विरुद्ध सघर्ष में क्लेश या पीड़ा को जीवन का एक अंग बनाना पड़ा था । हिंसक प्रतिरोध के अभाव में “अपराधी अपराध करने से स्वयं तग आ जाता है”, इसपर जब बर्नार्ड-शा ने टीका करते हुए कहा, “भेड़ का शाकाहारी होना शेर पर कोई असर नहीं डालता”, तो गांधीजी ने यह जवाब दिया था कि वे यह नहीं मानते कि “अंग्रेज बिल्कुल शेर हैं, इन्सान नहीं ।” नाजी लोगों के समान मामलों में अहिंसा के प्रयोग की कठिनाई को स्वीकार करने के लिए वे तैयार थे, क्योंकि उन्हें दूसरे की पीड़ा में मजा लेने की शिक्षा दी गई थी—जिन्होंने ६० लाख मामूम यहूदियों को तलवार के घाट उतार दिया था । परन्तु उनका यह दावा बिल्कुल मच था कि अंग्रेजों के विरुद्ध दुर्बल की अहिंसा का भी असर पड़ेगा, क्योंकि निःशस्त्र प्रतिरोधको पर लाठी वरमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता । वास्तव में यह बात सभी अंग्रेज अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यदि निष्क्रिय-प्रतिरोध की पद्धति हिन्दुस्तानियों

द्वारा लगातार आग्रहपूर्वक अमल में लाई जाती तो अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान से बहुत पहले ही चले जाते, लेकिन, महात्माजी ने यह अनुभव किया कि यह सचमुच अहिंसा नहीं है। निष्क्रिय-प्रतिरोध एक ऐसा शस्त्र है, जिसका व्यवहार प्रभावपूर्ण ढंग से उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है, जिनके पास हथियार नहीं हैं, लेकिन अहिंसा एक ऐसा आत्मिक प्रयत्न है, जो उन लोगों के द्वारा अधिक मफलतापूर्वक व्यवहार में लाया जा सकता है जो यदि चाहते तो जुल्म करने वाले को हथियार के बल से जुल्म करने में रोक सकते थे। मक्षेप में, अहिंसा में सर्वप्रथम उद्देश्य की शुद्धि और मृत्यु में पूर्ण विश्वास आवश्यक है, विरोधी को वे सभी उचित रियायतें देने के बाद भी, जो देनी चाहिए थीं, जहां विरोधी साफ गलती पर हो, वहां सिद्धान्त की बात पर दृढ़ रहना अहिंसा की दूसरी शर्त है। विजय प्रेम द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिए, चाहे अहिंसा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने शत्रु का हृदय-परिवर्तन करने से पहले ही मर जाय। महात्माजी यह स्वीकार करते थे कि इस सिद्धान्त को आम तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ निष्क्रिय-प्रतिरोध करने वाले लोगों तक ने भली प्रकार नहीं समझा था।

इसपर गांधीजी के दर्शन की एक महत्वपूर्ण कमी की ओर मैंने संकेत किया, जिसे मैं हमेशा से अनुभव करता रहा हूँ। मैंने कहा कि अपने बचपन में मैंने ईसा की शिक्षाओं को पढ़ा था और तब जैसा कुछ समझा था उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि ईसा के उपदेश से यह बहुत भिन्न नहीं है और इस कारण उसके महत्व को पूरी तरह स्वीकार करते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि परिपक्वता की पूर्ण दशा में शासन-सूत्र चलाने वाले लोगों के लिए इसके पास कोई उचित उत्तर नहीं है। मैं यह अच्छी तरह देख सकता हूँ कि अहिंसा एक आक्रमणकारी शक्ति को पराजित कर सकती है, परन्तु जब उन्हीं विजयी लोगों के सामने हुकूमत का सवाल आता है तो वे स्वयं ऐसी मशीन में काम लेते हैं जो स्वभावतः बल और जोर पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए काश्मीर के तात्कालिक मामले में महात्माजी अहिंसा का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? इसपर उन्होंने यह उत्तर दिया था कि सरकार के लिए अहिंसा का प्रयोग संभव है, और इस सम्बन्ध में टाल्सटाय द्वारा लिखित 'मूरखराज' की कहानी सुनाई। उन्होंने यह कहा कि शेख अब्दुल्ला काश्मीर में अहिंसा का प्रयोग कर सकते थे, यदि स्वयं उनका अहिंसा में विश्वास होता। उन्होंने यह भी कहा, "मैं कवाडिलियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अहिंसा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन शेख अब्दुल्ला का अहिंसा में भरोसा नहीं है।" इसपर मैंने पूछा, "क्या आप ऐसे

राजनैतिक मामलो में, जहाँ अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता, व्यावहारिक सलाह नहीं देते ?" वे हमें और कहा, "जरूर देता हूँ।" और इसके बाद काश्मीर के मामले को लेकर हमारी बातचीत ने ऊँचे यथार्थवादी और व्यावहारिक वाद-विवाद का रूप ले लिया।

महात्माजी की यह अपनी विशेषता थी। राजनैतिक मामले पर बातचीत करते समय वे साधारण समझौते का रास्ता कभी नहीं अपनाते थे, क्योंकि वे इस क्षेत्र में सिद्धांत को हमेशा अपने असली रूप में ही अपनाने के पक्षपाती थे। सिद्धान्त के प्रश्न पर वे उस समय तक ऊपरी तौर से सामोह रहते थे, जबतक कि उन्हें या तो अपने विरोधी की स्वेच्छा का भरोसा न हो जाय—जैसा कि कैबिनेट-मिशन द्वारा उनके मन पर अपनी सच्चाई की छाप डाल देने के बाद हुआ था—या काश्मीर के मामले में, जहाँ उन्होंने समझौता न होने तक आदर्श मुझाव के मवाल को कुछ समय तक उठाना ही उचित नहीं समझा था। इसके बाद वे एकाएक, ओर प्रायः पश्चिमी-निवासी को आश्चर्य में डालते हुए, सिद्धान्तों को व्यावहारिक दृष्टि से समझौते के लिए रखते हुए दिखलाई देते और तब बातचीत पूरी तरह यथार्थवादी तर्क में बदल जाती, जहाँ थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता, मानो सिद्धान्त को बिल्कुल भुला दिया गया हो। शायद इस बात को इस तरह से ठीक कहा जा सकता है कि दूसरे लोगों की अपेक्षा प्रत्येक समस्या के दोनों पक्षों पर विचार करने का वे आग्रह रखते थे। यदि व्यावहारिक दृष्टि से रास्ता बन्द होता तो वे अपने पाल को फिर से सँभाल लेते और इसका नतीजा यह होता कि आदर्श को खोजने का बहाना करते हुए भी उन्हें ऐसा लगता कि माना। उनका उद्देश्य उनकी निगाह से ओझल हो गया हो। ऐसी अवस्था में अपने उद्देश्य तक यदि वे सीधे नहीं पहुँच सकने थे, तो व्यावहारिक राजनीति के निचले स्तर को स्वीकार कर लेते थे और औचित्य के आधार पर बड़ी सफाई के साथ अपनी राय देते थे। इस तरह रास्ता बदलने में वे अपने व्यवहार को भूल नहीं जाते थे और इसलिए वे पुनः सच्चे रास्ते पर हमेशा बढ़ सकते थे।

महात्माजी की हत्या के नाटकीय दिनों के बाद दो बातें मेरे दिमाग में एकदम पैदा हुईं। पहली बात थी दूसरे भारतीय नेताओं की उनकी मन्त्राह और मशविरा पर निर्भरता। उनकी प्रतिष्ठा इतनी महान् थी, उनका स्थान इतना ऊँचा था, कि विभिन्न विचार के राजनैतिक नेता उन्हें अपना गुप्त समझते थे। वे उनपर शायद बहुत भरोसा करते थे। और उनमें से कुछ अब अपनेको बड़ा राजनीतिज्ञ मान सकते हैं,

क्योंकि उनका विश्वासपात्र मंत्री अब उनके बीच में नहीं है। 'राष्ट्रपिता' की हैसियत से उनकी स्थिति की अद्वितीय विशेषता यह थी कि सारे देश में उनकी एक विशेष खुफिया फैली हुई थी। राजा में लेकर रक्त तक उनके पास आकर अपने व्यक्तिगत दुखों को उटेल देते थे। राजनीति में इस तरह का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मिमिल सर्विस का एक छोटे-से-छोटा अधिकारी तक उनसे अपने मंत्री के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकता था और गांधीजी फौरन मंत्रित्व मंत्री में जवाब तलब करते थे, और जो आलोचना के विरुद्ध इसलिए कोई विरोध नहीं कर सकता था कि वह आलोचना उसकी जानकारी के बिना हुई है अथवा गैर सरकारी ढंग पर हुई है। भारतीय राजनीति में यह अद्भुत व्यक्तित्व और एक में मिलाने वाला प्रभाव आज ओझल हो गया है। इस क्षति का अदाज लगाना कठिन है।

हिन्दू-मुस्लिम एकता उन कारणों में से एक कारण थी, जिसके लिए महात्माजी ने अपने सम्पूर्ण जीवन को उत्सर्ग कर दिया था। छुआछूत, खट्टर और ग्राम-निर्माण के कार्य में वे अपनेको पहले ही खपा चुके थे। मैं यह भी जानता हूँ कि वे असफलता की एक भावना को लेकर मरे। उनके बहुत कम अनुयायी अहिंसा को समझ सके, और उनमें से भी और कम उसके आचरण में दक्ष हो सके। अहिंसा के मंत्र से उन्होंने बहुतों को दीक्षित किया था, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ये लोग कमजोर का निष्क्रिय प्रतिरोध समझ सके, बलवान् की अहिंसा नहीं। गांधीजी यह स्वीकार करते थे कि बिना हिंसा के अंग्रेजों का हिन्दुस्तान छोड़ देना एक अपूर्व बात थी। अपने जीवन के अन्तिम सप्ताह में उन्होंने एडगर स्नो से कहा था कि अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचारशास्त्र का ही विषय नहीं है, बल्कि वह एक ऊँचा राजनैतिक साधन भी है—और इस प्रकार दुनिया को उनकी एक देन है। उन्हें यह पता था कि क्रोध और हिंसा की ताकतें नये हिन्दुस्तान में बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि अहिंसा को कभी हराया नहीं जा सकता, क्योंकि यह एक मानसिक अवस्था का नाम है, जो स्वयं ही एक जीत है और जो बाहरी सफलता न मिलने पर भी दूसरों के अंदर हमेशा अच्छे आध्यात्मिक परिणाम पैदा कर सकती है। परन्तु साम्प्रदायिक संघर्ष एक तात्कालिक चुनौती थी। दिल्ली के उपवास से ठीक होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान जाकर अपने मित्रों से अपील करने की बात सोची थी। उन्हें यह भी पता था कि यह कार्य पूरा करने तक शायद वे जीवित न रहें। उपवास के दिनों में उनपर फेंका गया वम उग्र हिन्दुओं की कट्टरता की एक चेतावनी थी। अपनी हत्या के ठीक एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि प्रार्थना-मन्त्रों के

बीच उन्हें मारना बहुत आसान है। यह बात सिद्ध हो गई। परन्तु उनकी मृत्यु ने एक उपाख्यान का श्रीगणेश किया है। और आज हिन्दुस्तानियों के दिमाग में गांधीजी स्वर्गीय देवताओं के समूह के बीच खड़े दिखलाई पड़ रहे हैं। उत्सर्ग की रात को गहरी भावना के साथ आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित की गई अपनी मार्मिक वाणी में पंडित नेहरू ने सहिष्णुता और अच्छाई की तमाम ताकतों को इस अवसर पर सगठित होने की अपील की थी। किसी प्रकार, थोड़े समय तक महात्माजी की मृत्यु ने उनके उपवास के उपदेशों की पुष्टि की और इससे सांप्रदायिक शांति की आशा अधिक बलवती हुई। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में कुछ भी हो, गांधीजी की 'देन' कभी व्यर्थ नहीं होगी। वास्तव में यह भी एक खतरा है कि उनसे सबध रखने वाले इस उपाख्यान को ही लोग विकृत कर दें, जब सत भरता है, तब कुछ लोग उसकी स्मृति का इसलिए गुणगान करने लगते हैं, ताकि दुनिया उसकी नसीहतों को आसानी से भूल सके। लेकिन इस दिशा में उन्हें पूरी सफलता नहीं मिलती। ईसाई धर्म के विषय में भी यही हुआ है। जहाँ एक ओर चर्च के आपसी झगड़ों एवं पोपो की धोपणाओं ने ईसा के उसूलों को बहुत विकृत कर दिया है, वही दूसरी ओर ईसा की नसीहतें चर्च-मुधार के विरोध के भीतर से सामने आकर उसके शिष्यों को उपदेश और नव-जीवन देती रही हैं। इसी प्रकार गांधीजी की जिन्दगी और मौत इस विश्वास के अमर साक्षी बने रहेंगे कि मानव इतने पर भी बर्बादी, हिंसा और क्रूरता पर सत्य और प्रेम के द्वारा विजय पा सकता है।

: १२ :

एक महान् आत्मा की चुनौती

जॉन मिडिलटन मरें

मैं नहीं सोचता कि गांधीजी की शिक्षाओं का कोई गंभीर विद्यार्थी इस बात से इन्कार करेगा कि 'हिन्द स्वराज्य' एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह विचित्र स्पष्टवादिता और प्रभाव से भरी हुई एक छोटी पुस्तिका है जो प्रकाश और ज्ञान के गहरे अनुभवों का परिणाम प्रतीत होती है, ऐसा प्रकाश जो समान रूप में लगभग सभी महान् धार्मिक शिक्षकों के भाग्य में होता है और विशेष रूप से, पश्चिमी मम्यता के उस जोरदार खडन की समानता, उस बातचीत में की जा सकती है, जो हमों के आत्म-ज्ञान का परिणाम थी। रूसों के नैर्गमिक मानव का स्थान, जिसे "नम्यता"

भ्रष्ट नहीं कर सकी है, गांधीजी के दिमाग में हिन्दुस्तानी किमान ने लिया है, जोकि रूमों के नैर्मगिक-मानव की अपेक्षा स्वयं एक अमलियत है। रूमों का नैर्मगिक-मानव केवल एक विचित्र कल्पना-मात्र है। वह एक आदर्श या मॉडेल का मानसिक प्रतीक है। परन्तु गांधीजी का आदर्श मानव ऐसा ठोस व्यक्ति है, जो आज तक मम्यता से भ्रष्ट नहीं हुआ है और जिसका अपना पार्थिव अस्तित्व भी है। ऐसे लाखों लोग भारत के गांवों में निवास कर रहे हैं, जिनका सांप्रदायिक भाईचारे, कमखर्ची और आठम्वर-शून्य कर्तव्य-निष्ठा का जीवन है—ऐसा कर्तव्य जिसकी जड़े अचल धार्मिक विश्वास में गहरी जमी हैं—इन लोगों के लिए बुद्धि-प्रधान हिन्दुस्तानियों द्वारा किया जाने वाला पश्चिमीकरण न तो कोई अर्थ रखता था और न वे उसके कभी नजदीक ही आए थे। 'हिन्द स्वराज्य' की गांधीजी की परिभाषा तत्त्वतः इस आत्म-शान्तप्रिय महान् जाति द्वारा भ्रष्ट पश्चिमी सम्यताप्रिय लोगों पर आध्यात्मिक पुनर्विजय प्राप्त करना थी। यह विजय पश्चिम का अनुकरण करने वाले लोगों द्वारा स्वयं अपने नये आध्यात्मिक जीवन से, अपने भ्रष्टाचार की आत्म-स्वीकृति में, एवं भारत की ग्रामीण सम्यता में अपनेको नम्रतापूर्वक मिला देने से ही प्राप्त हो सकती है। गांधीजी का कहना था, "सम्यता आचार की उस पद्धति का नाम है, जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य-मार्ग का मकेत करती है।" इस मार्ग पर आज भी और विगत शताब्दियों में भारतीय किमान बराबर चलता आया है।

दूसरे शब्दों में गांधीजी ने भारतीय पूर्वजों के जीवन के भीतर छिपी व्यक्त चेतना बन जाने का विचार किया और ऐसे शिक्षित भारतीयों की दूसरी मतह को उसमें गुद्व करने का निश्चय किया, जो अच्छे या बुरे उद्देश्य से पश्चिमी सम्यता के मूल्यों के प्रभाव से अपनेको विकृत कर चुके थे। परस्परगत अर्थ-व्यवस्था और प्राचीन ग्रामीण जीवन-प्रणाली में उन्हें आत्म-शक्ति की प्रधानता दिखलाई दी और इसी शक्ति को आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में वे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना चाहते थे। साथ ही विदेशी व्यावसायिक मम्यता में हिन्दुस्तान की मुक्ति का साधन भी इसी शक्ति को मानते थे। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधीजी के दर्शन में इस आत्म-शक्ति का कोई गुप्त स्थान नहीं था।

हजारों-लाखों लोग अपने अस्तित्व के लिए इस अति क्रियाशील शक्ति के ऊपर निर्भर हैं। इस शक्ति के सामने लाखों परिवारों के छोटे-मोटे सघर्ष अपने-आप समाप्त हो जाते हैं। इतिहास इस तथ्य पर न तो ध्यान देता है और न दे सकता है। इतिहास अमल में प्रेम और आत्म-शक्ति के आसानी से काम करने के मार्ग में

आने वाली प्रत्येक वाधा का अनुलेखन करता है। इतिहास प्रकृति के रास्ते की वाधाओं का लेखा रखता है। आत्म-शक्ति के स्वाभाविक होने के कारण वह इतिहास में कोई स्थान नहीं पाती।

यह एक गंभीर विचार-पूर्ण कथन है, यद्यपि 'प्रकृति' की परिभाषा के विषय में आम कठिनाइयाँ उठाई जा सकती हैं, तथापि प्रसंग से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि गांधीजी के लिए 'नैसर्गिक' समाज एक गहरी धार्मिक पर परस्पर निर्भर है, जिसने शताब्दियों से आग्रहपूर्ण दैनिक जीवन को मूर्त रूप दिया है। उस स्वरूप का दर्शन गांधीजी को भारत में विशेष रूप से हुआ। भारतीय सभ्यता पश्चिमी व्यावसायिक या औद्योगिक अस्थिर सभ्यता के विपरीत सदा टिकाऊ रही है।

कभी-कभी, गांधीजी अपने महान् देश के पुनर्दर्शन के नशे में डूबकर 'हिन्दु स्वराज्य' के पृष्ठों को इन विचित्र विचारों से भर देते थे। वे आलोचक पाठक को यह कहकर नहीं समझाएंगे, जैसेकि—

“इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम यत्र का आविष्कार करना जानते नहीं थे, परन्तु हमारे पूर्वजों को पता था कि यदि उन्होंने अपना दिमाग इस दिशा में लगाया तो हम इसके गुलाम बन जायेंगे और इस प्रकार हम अपनी नैतिक रचना को खो बैठेंगे। इसलिए बहुत विचार-मथन के बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि हमें वही करना चाहिए, जो हम अपने हाथ-पाव से कर सकते हैं।”

यह विचार सचमुच बड़ा काल्पनिक है कि हजारों वर्ष पूर्व भारतवर्ष के ऋषियों ने बहुत विचार और चिंतन के पश्चात्, इरादतन और जानबूझकर उम गिल्फकर्म को छोड़ दिया था, जिसे बाद में पश्चिमी यूरोप के लोगों ने खोज निकाला और शोषण का एक साधन बनाया। परन्तु यदि इस कथन की ध्वनि को लें, अक्षरों को नहीं, तो इससे एक सच्चाई प्रकट होती है और वह यह कि हिन्दुस्तान की अति रुढ़िवादी सभ्यता अपनी अनेक भूलों और दोषों के बावजूद एक धार्मिक विवेक पर आश्रित है, जिसने विचारपूर्वक भौतिक वस्तुओं के मुकाबिले आध्यात्मिक तथ्यों को पसंद किया है। इस विषय में भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के बीच का भेद बड़ा तीव्र है और ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा का हिंसा की कीमत पर भी लोगों के दिलों में यह बात बिठाना गांधीजी के लिए बिल्कुल न्यायसंगत है। यद्यपि इतिहास की किसी भी अवस्था में भारतवर्ष उस गिल्फ-आविष्कार के करने के, अथवा उसे इन्कार करने के योग्य नहीं रहा है, जिसके कि आविष्कार का पूरा श्रेय आज पश्चिम को है। भारतवर्ष ने एक धार्मिक और पारलौकिक मार्ग चुना और उस कारण

शिल्प-विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ने के बह अयोग्य रहा। नि मदेह इम तथ्य के पीछे हिन्दु-स्तान और ईमाईयत की मामान्य प्रकृति का गहरा भेद छिपा है, जिमके विवाद मे जाना हम यहा पमद नही करते।

‘हिन्द स्वराज्य’ मे यह वात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गाधीजी द्वारा पश्चिमी सम्यता की अमान्यता विल्कुल मौलिक है, और यह सोचना पूर्णतया गलत है कि अमली कला और विज्ञान के प्रति उनका विरोध किमी छलपूर्ण मन स्थिति का सूचक है। वे इस विषय में सदा बहुत गभीर रहे हैं, क्योंकि यह उनके धार्मिक दर्शन का एक अति अनिवार्य भाग था। उनकी दृष्टि मे पश्चिमी सम्यता आध्यात्मिक सत्य की अमान्यता का और भौतिक वस्तुओं पर चित्त केन्द्रित करने का नतीजा है; जो बड़ा भयकर है। जब वे दृढतापूर्वक यह घोषणा करते हैं कि “मयीन पाप का प्रतीक है”, तो ‘पाप’ शब्द को अविक-मे-अविक मस्ती के अर्थ मे लेने का उनका मतलब था।

इसलिए, १९वीं शती के यूरोपीय स्वतंत्रता के आदर्श पर चलाये गये राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलन मे गाधीजी का इस गहराई तक पड जाना, एक प्रकार का असत्याभास या आत्मविरोध ही है। उस आन्दोलन का नेतृत्व करना उनके लिए न्याय-सगत था, क्योंकि उनके विचार से ब्रिटिश नियंत्रण के हटे बिना भारत अपने स्वाभाविक परम्परागत जीवन मे आ नही सकता था। आरम्भ मे पापपूर्ण पश्चिमी सम्यता के प्रभाव को बढ़ाने वाली और फैलाने वाली एजेसी के रूप मे ही अंग्रेजों का यहा से भागना आवश्यक था। परन्तु यह मत उन बहुत-से कांग्रेसियों के विचार से सिद्धान्तत भिन्न था जो पश्चिमी सम्यता की मपूर्ण परिपाटी को सुरक्षित रखते हुए भी स्वयं अपने घर के स्वामी होना चाहते थे। ये दोनों उद्देश्य अर्थ विपरीत थे और उनका मेल अनिश्चित था। इसी कारण गाधीजी की स्थिति निराली थी। तत्त्वत वे एक धार्मिक सुधारक और हिन्दुत्व को एक नया रूप देने वाले होते हुए भी क्रांतिकारी हर्गिज नही थे। इसके विपरीत वे एक ऐसी नवीन आध्यात्मिक पूर्णता के शिक्षक थे जो अपने परिचित मार्ग मे अलग हो गई थी। एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से उनकी स्थिति की असीम शक्ति इम सच्चाई मे छिपी थी कि वे भारतीय किसान की नजर मे पूरे सत थे। भारतवर्ष की जनता पूरी तरह से पश्चिमी-रग में डूबी कांग्रेस के पीछे नही, उनके पीछे थी। यद्यपि कांग्रेस के भीतर उनके बहुत-से बुद्धिमान् एव भक्त समर्थकों के विषय मे यह सोचना बड़ा अन्यायपूर्ण होगा कि गाधीजी के नेतृत्व मे उनका व्यवहार बड़ा उद्धृत या अडियल था, क्योंकि वे लोग भी उनके आध्यात्मिक महत्व और हिन्दुस्तानी जनता के प्रति उनके प्रभाव

को स्वीकार करते थे, फिर भी बहुसंख्यक कांग्रेसियो और उनके बीच के उद्देश्य और मूल्यों के मौलिक भेद पर जोर देना आवश्यक है।

अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि गांधीजी के उद्देश्य और मूल्य व्यावहारिक थे अथवा केवल काल्पनिक। एक उदाहरण, जिसको ट्वानवी ने अपनी पुस्तक 'स्टडी ऑव हिस्ट्री' (इतिहास का अध्ययन) में "प्राचीनतावाद" की सजा दी है—अतीत की ओर मुड़ने का वह असंभव प्रयत्न, जिसका कि प्रभाव ट्वानवी के गन्दों में और अधिक क्रांतिकारी होता है। मुझे संदेह है कि कोई भारत-वासी पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। निश्चय ही मेरे लिए भी इस विषय में कुछ कहना बड़ा उपहासजनक होगा। फिर भी गांधीजी की अन्तिम स्थिति की नाप-तौल करने के विचार से यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी उसपर विचार किये बिना नहीं रह सकता।

गान्धीजी देश को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते थे, सबसे पहले उसके बारे में हमें स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। अपनी धार्मिक और आर्थिक स्थिति की वजह से पञ्चमी सम्यता का त्याग करना उनके लिए अति आवश्यक था। ऐसा कहकर उनके विचारों की हँसी उड़ाना होगा कि यदि उनके हाथ में सत्ता आ जाती तो वे हिन्दुस्तान से रेलें खत्म करने और मूती मिलों को बन्द करने का निश्चय किये बैठे थे। यदि उनके मिद्धान्त का शाब्दिक अर्थ करें तो उससे साफ यही ध्वनि निकलती है। परन्तु मर्व प्रथम, उनके सिद्धान्त से यह प्रकट होता है कि उनके उद्देश्य की सीमा में तो सत्ता प्राप्त करना भी नहीं आता। हिटलर या मुमोलनी के विपरीत तानाशाही ताकत हासिल करना उनके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था, परन्तु उतना ही वेमेल उनके लिए नेहरूजी की वैधानिक राजनैतिक सत्ता भी थी। गांधीजी ने केवल विवेकपूर्ण मानव की शक्ति को पाने का प्रयत्न किया और पाई भी—सत, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षक जो अपने उदाहरण और शिक्षा से लोगों को बहो करना सिखाता है, जो उचित है। वे भौतिक सुखों की ओर दौड़ने को बिल्कुल गलत समझते थे। मितव्ययता और आत्म-संयम को वे ठीक समझते थे और इसलिए उद्योगीकरण द्वारा हिन्दुस्तान के जीवन-न्तर को उठाने की समस्या के विचार को उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। वे समान भाव में पूँजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद के विरोधी थे, क्योंकि माध्य की आध्यात्मिक पुष्टि का उन्हें ऐसे सभी आर्थिक और राजनैतिक मगठनों में अभाव दिखलाई पड़ता था, जिनका उद्देश्य केवल उत्पादन की वृद्धि और भौतिक वस्तुओं का उपभोग मात्र था।

ऐसा नहीं कि हिन्दुस्मान की जनता की भीषण गरीबी की उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे यह मानते थे कि जल्दी-से-जल्दी उसके मुबार के लिए कोई व्यावहारिक कदम उठाना चाहिए। परन्तु यह बात बहुत महत्त्व की है कि गांधीजी की दृष्टि में इन्मान की जिन्दगी की वही अवस्था उचित और श्रेष्ठ है, जिसे पश्चिमी स्तर की नजर में घोर और भयंकर गरीबी का नाम दिया जाता है। इस प्रकार गांधीजी का व्यावहारिक उद्देश्य हिन्दुस्मान के किमान को विनाशकारी और अमह्य गरीबी के चंगुल में निकाल कर एक सुन्दर, सुखदाई और पवित्र गरीबी की ओर ले जाना था। उनका यह विश्वास था कि प्राचीन काल में किमान की यही अवस्था थी, लेकिन उस उच्च पूर्व मतुलन को ब्रिटिश विजय ने और लकाशापर के सूती माल ने नष्ट कर दिया था। इसलिए गांधी जी कताई और बुनाई के पुनरुद्धार पर उन्होंने अधिक जोर दिया और इसे ही वे ग्राम के सर्वसाधारण की आर्थिक व्यवस्था के मुबार की प्रस्तावना मानते थे।

मुझे ऐसा लगता है कि एक पेगवेर अर्थशास्त्री के लिए, जोकि पूर्णतया विरोध का गुलाम नहीं हुआ है, चर्खा-आन्दोलन की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता में इन्कार करना कठिन है। विगुद्ध आर्थिक दृष्टि में भी भारतवर्ष की सबसे आवश्यक समस्या किमान का माल में अधिक समय तक बेकार रहना है। जलवायु-सम्बन्धी अवस्था और थोड़ी कृषि के कारण, जोकि औसतन तीन एकड़ तक होती है, उसे वर्ष में चार महीने तक बेकार रहना पड़ता है। इसलिए थोड़ी पृजी में चलने वाले किमी उद्योग-वधे की आज सबसे अधिक जरूरत है। चर्खे से सूत की कताई इस आवश्यकता की पूर्ति करती है। यद्यपि पैमे के विचार में मशीन द्वारा तैयार किये गए सूत में इसके सूत की कीमत ज्यादा पड़ती है, फिर भी कम काम पाने वाले किमान के लिए बेकार समय में अपने लिए कपड़े बना लेने के खयाल में इस तरीके के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती है। और इसी प्रकार 'टन्मानी घटो' में तैयार हुई खदर और मशीन द्वारा तैयार कपड़े की लागत मूल्य की तुलना करना असंगत है। गांधी जी में लाखों मनुष्यों के घटे योही वरवाद जा रहे हैं। अतः सवाल यह है कि आज उस समय को कम-से-कम उत्पादक तो बनाया जाय।

इस दृष्टि में एक बाहरी आदमी के लिए चर्खे का आन्दोलन पूरी तरह से न्यायसंगत है और इसलिए यह उस प्राथमिकता का अधिकारी है जो गांधीजी ने उसे दी थी। परन्तु हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि क्या यह एक अल्पसामयिक साधन है, अथवा इसे समाज का स्थायी आधार माना जा सकता है? यद्यपि 'हिन्द

स्वराज्य' के लेखों से यह प्रकट होता है कि गांधीजी ने हिन्दुस्तान के लिए हाथ के श्रम पर आधारित अर्थ-व्यवस्था की ओर पुन लौटने को एक आध्यात्मिक और नैतिक भलाई माना है, और इसीलिए मशीन और पाञ्चात्य विज्ञान के बहिष्कार की बात वे सोच रहे थे, फिर भी यह कहना सदेह्युक्त है कि उन्होंने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया या नहीं। उन्होंने सिलाई की मशीन को अपने मशीन-अभियोग आन्दोलन में अपवाद रूप माना था, शायद इसीलिए, क्योंकि वह हाथ या पाव से संचालित होती है और शायद इसलिए भी कि इसका बनना अब अच्छी व्यवस्था के भीतर राष्ट्रीय कारखानों में भी संभव हो सकेगा। इस उदाहरण से हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि गांधीजी शायद ऐसी मशीनों को स्वीकार कर लेते जो कि ग्राम अर्थ-व्यवस्था की विनाशक नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने वाली साबित होती। अर्थात् उनका चालन विद्युत शक्ति से नहीं होना चाहिए और न उनसे मौजूदा अर्द्ध-बेकारी को और बढ़ावा मिलना चाहिए। इस बात को सिद्धान्त में फैलाना उस समय तक बड़ी कठिन आर्थिक धारणा होगी जब तक कि कोई पूर्ण आत्म-निर्भर ग्राम-समुदाय को स्पष्ट भारतीय सम्यता की सिद्धान्त रूप से एक अभिन्न और महत्वपूर्ण इकाई नहीं मान लेता। ऐसी जाति ही इस सिद्धान्त को संभवतः मूर्त रूप दे सकती है, जो जीवित धार्मिक परम्पराओं में निहित नैतिक मूल्यों को ही अपना निर्णायक मानती हो। भौतिक जीवन-स्तर को एक सीमा तक ही उठाने की इजाजत मिलनी चाहिए और तभी इससे कुछ अग्रे में एक मानवीय आनन्द प्राप्त हो सकता है। और तभी सर्वसामान्य में व्यापक रूप से उस उल्लाम की प्रतिष्ठा हो सकती है, जिससे कि पाञ्चात्य सम्यता हमेशा के लिए अपना मुह मोड़ चुकी है। इस व्यवस्था में भारत जैसे बड़े-से-बड़े देश तक को चाहे वह एक महाद्वीप के समान ही क्यों न हो, 'एक महान् शक्ति' बनने और उसी तरह की किसी ताकत में उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जायगा। हा, आत्मिक शक्ति में वह किसी हद तक बढ़ सकता है।

गांधीजी की भारतीय अर्थ-व्यवस्था की परिभाषा पूरी तरह से शांतिवादी है। इस प्रकार गांधीजी का शांतिवाद पश्चिमी सम्यता में विकसित होने वाले शांतिवाद से सर्वथा भिन्न है, विशेष रूप से व्यक्तिगत अर्थ-व्यवस्था के पोषक के रूप में। गांधीजी का शांतिवाद, भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह नहीं रखता और इसलिए वह पश्चिमी शांतिवाद की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली और सम्मानपूर्ण है। पश्चिमी शांतिवाद भौतिक जीवन-स्तर को कायम रखने और ऊपर उठाने के पक्ष में है और जो भौतिक उद्देश्यों के मुकाबले में आध्यात्मिक उद्देश्यों के परिणाम

से दूर भागने की इच्छा रखता है।

इसमें यह अर्थ नहीं निकलता कि गांधीजी का विचार पश्चिमी सभ्यता के सबब से अपरिचित है। उनके जीवन पर थॉरो और टाल्स्टाय का प्रभाव विशेष रूप से लक्षित है और इसे उन्होंने मार्वाजनिक रूप से स्वीकार किया है। परन्तु ये सत पश्चिमी विचार की प्रवान धारा के प्रति कुछ सनकी होते हुए भी अनवरत युगव्यापी भारत की धार्मिक परंपराओं से जुड़े हैं। अमरीका और रूस के अरण्य से उठने वाली चीखे गांधीजी के भीतर जाकर व्यापक मानव-आत्मा की पुकार में बदल गई है। यह बात किसी प्रकार भी अविचारणीय या असंभव नहीं है कि अपनी बहादुराना और प्रतीकात्मक मृत्यु के बाद गांधीजी आध्यात्मिक रूप में पुनर्जीवित भारत की केन्द्रीय विभूति और आत्मिक प्रतीक बनेंगे। उन्होंने आध्यात्मिक मन्तोप की भावना में पूरित जातिपूर्ण ढंग से व्यावसायिक सभ्यता के भौतिक मूल्यों के विरुद्ध अपनी आध्यात्मिक जीवन-प्रणाली को रखा। पश्चिम के एक निवासी के लिए इस सभावना की कल्पना कर सकना बड़ा कठिन है, हालांकि उसके नाममात्र के ईसाईयत के खयाल से यह विचार बिल्कुल पराया नहीं है, परन्तु दुर्भाग्यवश पश्चिम का धर्म बिल्कुल नाममात्र का रह गया है। बहुत दिनों से भौतिक उन्नति और भौतिक सकट पर से नियंत्रण उठ-मा गया है और इसलिए आज यह एक का समर्थन और दूसरे की निन्दा करने लगा है। यत्र सभ्यता क्या सचमुच किसी धर्म के अनुरूप हो सकती है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे पूछने के लिए ईसाई सदस्यों तक में एक उत्साह की आवश्यकता है और उसी प्रकार इसका उत्तर दे सकने के लिए एक दैवी विवेक की आवश्यकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो वर्तमान समय के पूजीवाद और साम्यवाद तथा लोक-तंत्रवाद और साम्यवाद के बीच की सभी प्रत्यक्ष और भयपूर्ण अर्थ-विपरीतताओं को स्पष्टतः काट देता है। ये विरोधी अनुमान शैल्पिक सभ्यता में हमेशा मौजूद रहते हैं, जिसके दोनों छोरों पर यह मान लिया गया है कि शिल्प एक अच्छी और आवश्यक वस्तु है, जोकि लोगों को भौतिक लाभों का उपहार देने की क्षमता रखती है, जो लाभ स्वयं-प्रमाण की तरह से व्यापक मानव-समाज के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है। इस प्रकार पश्चिमी राजनीतिज्ञों के लिए यह स्वतन्त्र-मिद्ध है कि साम्यवाद के आक्रमण को सफलतापूर्वक पश्चिमी जगत के भौतिक स्तर को उस सीमा तक उठाकर ही रोका जा सकता है, जिस सीमा तक साम्यवाद के लिए पहुँचना व्यावहारिक दृष्टि से असंभव हो। भौतिक उन्नति हो मके यह बात

संभव है। परन्तु यदि यह उन्नति हो भी गई तो क्या पश्चिमी मानवता इस जंगल से बाहर जा सकेगी या उसमें और उलझेगी? तब क्या शांति और सन्तोष की दृष्टि से यह पश्चिमी समाज अधिक योग्य हो सकेगा?

इस विषय में गांधीजी ने सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया था। सैद्धान्तिक रूप से बुनियादी असन्तोष का शांति के साथ कोई मेल नहीं बैठता—कभी-कभी इसे “दैवी असन्तोष” के नाम से पुकारा जाता है और उसे शिल्प-विज्ञान के द्वारा अनुमान और प्रेरणा प्राप्त होती है, क्योंकि शांति एक मन स्थिति, एक जीवन-प्रणाली है। व्यक्तिगत रूप से मानव के धार्मिक चुनाव पर अवलंबित आध्यात्मिक वस्तुओं के मुकाबिले में भौतिक वस्तुओं के त्याग का ही रूप है—ऐसा त्याग जिसका कि आचरण उस व्यापक मानव-समुदाय द्वारा एक जीवित पारलौकिक और सर्वव्यापी धार्मिक परंपरा के गुण के रूप में होना चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि गांधीजी की बात ठीक थी या गलत। इससे भी कम कल्पना मैं इस बात की कर सकता हूँ कि भारत उनका अनुकरण कर सकेगा या नहीं, परन्तु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस चुनौती को उन्होंने पश्चिम के सामने रखा, वह निःसंदेह एक महान् आत्मा की चुनौती थी जिसके भीतर भारत का आध्यात्मिक और धार्मिक विवेक एक नये अधिकार के साथ मुखरित हुआ था।

: १३ :

गांधीजी के काम और नसीहतें

हरमन ओल्ड

गांधीजी के चरित-लेखकों के लिए कल्पना का तथ्य से और जनश्रुति को सत्य में अलग करना बड़ा कठिन होगा। अपने जीवन-काल ही में गांधीजी के साथ एक पौराणिक हस्ती की कहानी जुड़ गई थी, वे एक प्रतिमा बन गए थे जिसके नाम की शपथ ली जा सकती है। एक आश्चर्यजनक शक्ति और ईश्वरी गुणों के प्रतीक का स्थान उन्हें मिल गया था। स्वयं मर्ने कई बार उचित तर्कों को पकड़ने के लिए अथवा नमीहत का संकेत करने के लिए, उनके नाम का स्मरण किया है—विशेषकर १९१४-१८ के युद्ध के समय जबकि अपनेको मैं एक शांतिवादी कहता था। मेरा शांतिवाद बाह्य तौर पर ईसा की शिक्षा या टालस्टाय द्वारा की

गई व्याख्या के अनुरूप प्रेरित हुआ था। 'वाह्य' शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि तबने मैं यह मानने लगा हूँ कि महान् व्यक्ति अपने उपदेशों को देते नहीं हैं, लेकिन चेतना में छिपे खयालों और भावना को केवल उभाड़ते हैं, जोकि शिष्यों के दिमाग में दबे पड़े रहते हैं। बात ऐसी है या नहीं, परन्तु यह बात बिल्कुल सच है कि जब प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ तो मैं स्वयं सत्याग्रह और अहिंसा के विचार का पोषक था और उस समय मैं गांधीजी को इस विश्वास का पोषक और पथ-प्रदर्शक मानता था, क्योंकि उनके उपदेश और कार्य मेरे विश्वास के अनुरूप थे, इसलिए मैंने उन्हें पूरी तरह से बिना सदेह या प्रश्न के स्वीकार कर लिया था।

तीस वर्ष के इस बीते हुए युग के दौरान में मेरे दिमाग और आचरण में कुछ अनिवार्य परिवर्तन हुए हैं। मेरा विचार है, मैं अब कम कट्टर और ज्यादा सहिष्णु बन गया हूँ। किसी बुराई को आम मान लेने का मैं कम आदी हो गया हूँ और उन लोगों की सच्चाई को स्वीकार करने में ज्यादा तैयार हो गया हूँ, जिन्हें पहले मैं गलत समझता था। पहले जब अंग्रेजी पत्र समय-समय पर गांधीजी के कार्यों और भाषणों पर प्रकाश डालते थे तो मैं कभी-कभी उनके कामों की आलोचना करता था और उनके उपदेश को शका की दृष्टि से देखता था। उनके काम मुझे कुछ-कुछ चमत्कारपूर्ण और नमीहते बड़ी कठोर प्रतीत होती थी। अब मैंने यह बात आसानी से मान ली है कि परिस्थितियों के अपूर्ण ज्ञान के आधार पर निर्णय करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था, और विशेषकर एक अंग्रेज के लिए, जो कभी हिन्दुस्तान में न रहा हो और जो एक सामान्य अंग्रेज में एक हिन्दुस्तानी के विषय में थोड़ा ही अधिक परिचित हो, हिन्दुस्तान के मामले पर गांधीजी के योग का अंदाज लगाना उसके लिए बड़ा कठिन है। मैं सचमुच उस बात का फैसला नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गांधीजी के सदेश या पुकार के प्रति उस समय मेरा कम झुकाव था।

मैं गांधीजी के सच्चे स्वरूप को उस समय समझ सका जबकि मई १९४५ में मैं हिन्दुस्तान गया और कुछ महीनों तक सभी स्थिति के लोगों में मिश्र और जगह-जगह सभाओं और भाषणों में शरीक हुआ। यह कहना तो बेकार है कि वे एक अजीब हिन्दुस्तानी थे—गांधीजी के समान महापुरुष किसी देश और किसी समय के लिए विचित्र नहीं होते—वे अद्वितीय होते हैं। फिर भी वे पक्के हिन्दुस्तानी थे और उन्हें हिन्दुस्तान ही पैदा कर सकता था। यह वान कहना बिल्कुल

असंगत होगा कि उनकी विशेष ताकत और असर यूरोप में भी वैसे ही फैलते, जैसे कि हिन्दुस्तान में, जहाँ अपने युगवर्ती प्राचीन इतिहास और परंपरा के बावजूद आज भी अधिकांश निवासी अशिक्षित हैं और जहाँ का जीवन तत्त्वतः सादा है। यद्यपि गांधीजी का अपना चरित्र बड़ा पेचीदा और सूक्ष्म था, परन्तु अपने लोगों के लिए दिया गया उनका उपदेश बड़ा सहल और सीधा होता था और वे इसे बिना किसी अस्पष्टता के प्रकट करते थे। इसमें कोई सदेह नहीं कि पश्चिमी सभ्यता की प्रगति बहुत अंश तक भ्रष्टता और सशय की ओर हुई है और यह बात कहना व्यावहारिक नहीं है कि गांधीजी का सीधे-सादे शब्दों में दिया गया सदेश उन देशों को अपने साथ बहा ले जा सकता था, जिनमें अधिकांश निवासी यूरोपीय हैं। सचमुच मैं प्रायः हिन्दुस्तान की शिक्षित नौजवान पीढ़ी से मिला, विशेषकर ऐसे लोगों से जो उद्योग-धंधों में लगे हैं और जहाँ राजनैतिक सिद्धान्तों पर अधिक वाद-विवाद चलता है, वहाँ भी महात्माजी की शिक्षा के बारे में मैंने वही सशय पाया जैसा कि यूरोप के शिक्षित समाज के बीच पाने की मैं आशा करता था। 'महात्मा' शब्द के बोलते समय ये नौजवान प्रायः अपने ओठ सिकोड़ कर एक अजीब तिरस्कार-मिश्रित हँसी के साथ बात करते थे।

परन्तु आम लोगों को मैंने गांधीजी का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लेते सुना है। हिन्दुस्तानियों में श्रद्धा की भावना अंग्रेजों से कहीं अधिक है। एक अंग्रेज किसी व्यक्ति के प्रति साधारणतया श्रद्धा का भाव अपने मन में पैदा करना पसन्द नहीं करता, वह उस भाव को केवल ईश्वर और सत्ता के लिए ही सुरक्षित रखता है जबकि एक हिन्दुस्तानी हमेशा ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है, जिसे वह अपनी श्रद्धा का पात्र बना सके। हिन्दुस्तानी किसी सदिग्ध सतपन के प्रतीक के ऊपर श्रद्धा की बौछार करने में सकोच नहीं करेगा। यही क्यों, मैं तो अनुशासन तक को प्रोत्साहन न देना ही पसन्द करता हूँ। ऐसे वातावरण में जहाँ ये बातें संभव हैं, गांधीजी के लिए अपने लाखों देशवासियों के हृदय में पूजा की ज्योति जगा सकना कितना स्वाभाविक था। वे उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक थे। हिन्दुस्तान की आवाज उन लाखों मूक हिन्दुस्तानियों की आवाज थी, जो कि यह मानने लगे थे कि अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने का अर्थ सचमुच आजादी है।

मैं जब बर्दई में था तो मुझे जनता की इस उमटती भावना का नजारा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे एक हिन्दुस्तानी मित्र, जो अपनेको गांधीजी का अनुयायी मानते थे, एक दिन मेरे पास आकर यह उत्तेजनापूर्ण खबर सुनाने

लगे कि गांधीजी बहुत जल्दी एक दिन के लिए बर्बई आने वाले हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने आऊँ, जिन्हें वे इतनी श्रद्धा करने थे और साथ ही यह वादा किया कि वे उनके साथ मेरी भेंट का भी इतना कर देंगे। मेरे मित्र भी बड़े सत स्वभाव के व्यक्ति थे। इनमें मेरा काफी स्नेह था। अतः मैं ऐसे मौके के प्रति कम उत्साह दिया कर उन्हें घबराना नहीं चाहता था, परन्तु फिर भी लाचारी में मुझे कहना पड़ा कि मेरे लिए यह आखिरी चीज होगी कि मैं अपनी उपस्थिति एक ऐसे व्यक्ति पर लादू जो हमेशा विभिन्न लोगों में घिरा रहता है, और निस्संदेह जिनपर बहुत-से लोग मुझसे अधिक दावा रखते हैं। मैं दूर से ही उनकी प्रशंसा करने में मन्तोष मान लूँगा। लेकिन मेरे मित्र अपने मनमें तय कर चुके थे, और कुछ दिन के बाद मैंने सुना कि महात्माजी मुझसे मिल सकेंगे, यदि मैं पेटिटहाल में जाकर प्रार्थना-सभा में शामिल हो सकूँ, जहाँ वे ठहरे हुए थे। उस विशाल भवन के सामने पहुँचने पर मैंने उमड़लके में फैले हुए उत्पुङ्ग वातावरण का अनुभव किया। पेटिटहाल की ओर जाने वाली मोटरों के सिवा मैंने बहुत कम लोगों को उमड़क पर चलते हुए देखा, जिनके दोनों ओर सावधान स्काउट खड़े थे। उमड़ते हाल में मुझे कुछ ऐसे लोग दिखलाई दिये, जो सिर्फ हिन्दुस्तान में ही मिल सकते हैं—बड़ी आखें, चिकने चेहरे, स्वप्नदर्शी प्राणी, सफेद लम्बे कपड़े पहने, जोकि उनकी काली सूरतों पर काफी फव्वारे थे। इन लोगों ने मुझे बताया कि महात्माजी भीघ्र बाहर आ रहे हैं, परन्तु उन्होंने मेरा नाम अदर भेज दिया।

मैं जैसे ही उनकी बैठक से मिले कमरे में पहुँचा, मुझे बड़ा धक्का लगा, क्योंकि वहाँ मेरे मित्र जूते उतारने के लिए किमीमें कानाफूँकी कर रहे थे। अब तक मैं बहुत बार मसजिद में घुसते समय जूते उतार लेता था, लेकिन यह मुझे अजीब नहीं लगता था, क्योंकि मसजिद खुदा का घर होता है। परन्तु मेरे जैसे ही एक दूसरे इन्सान के सामने जो चाहे जितनी श्रद्धा का ही पात्र क्यों न हो, जूते उतारने के सवाल पर मेरे मन में विद्रोह-ना उठा। सीभाग्य में उसी समय कुछ स्त्री-पुरुषों के साथ आते हुए महात्माजी दिखलाई दिये और इन तरह में फैमले के निर्णय से बच गया। मपूर्ण वातावरण श्रद्धा की स्पष्ट भावना से भर गया था। आवाजें खामोश हो गई थी। सभी की आखें गांधीजी की ओर उठी। उनके साथ उनकी पत्नी और एक लड़की थी और इन दोनों के कंधों का सहारा लिने हुए वे चल रहे थे। उनसे मेरा परिचय कराने से पूर्व मेरे मित्र उनके सामने लेट गये और उन

के चरणों को छुआ—मुझे यह काम बड़ा अश्चिकर लगा। जब गांधीजी ने मेरा नाम सुना तो उन्होंने मेरे नमस्कार का नमस्कार से उत्तर दिया, जैसा कि उनकी आदत पड़ गई थी। और तब उन्होंने मुस्कराते हुए मुझे से यूरोपीय ढंग से हाथ मिलाया, लेकिन कहा कुछ नहीं। इस समय तक हम लोग एक जुलूस की शक्ल में दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, गांधीजी अभी भी उस नौजवान लड़की का सहारा लिये हुए थे और उनके पीछे सफेद साड़िया पहने स्त्रियों की एक कतार और प्रतीक्षा करने वाले पुरुष चले आ रहे थे।

ज्योंही हम नीचे पहुँचे, दोनों ओर खड़े स्काउटों ने अभिवादन किया। इस समय तक हमारी तादाद काफी बढ़ गई थी और अब मैंने अपनेको ५०-६० व्यक्तियों के जुलूस के आगे पाया। महात्माजी ने मुझे अपने निकट रहने का सकेत किया और मेरी तरफ मुड़ते हुए अपने दोनों ओठों को बन्द कर अपनी अगुली से उन्हें थपथपाया। श्रीमती गांधी ने कहा, “इसका मतलब यह है कि आज मौन है।” ओर मेरे मित्र ने जो उनके पीछे-पीछे चल रहे थे, आदरपूर्वक कहा, “यद्यपि गांधीजी आज नहीं बोल सकते, पर आप उनसे बात कर सकेंगे।” मैं यह मानने को तैयार हूँ कि इस स्थिति ने मुझे थोड़ी देर के लिए परेगानी में डाल दिया। यदि मैं गांधीजी के या किसीके साथ अकेला होता तो मैं बात करने के लिए शायद इस आशा से लालायित भी हो उठता कि उनकी आखों में मैं अपनी बातचीत की प्रतिक्रिया पढ़ सकूँगा, लेकिन एक सार्वजनिक स्थान पर चलते हुए, जहाँ पुलिस-मैन भीड़ को दूर रखने की कोशिश कर रहे हों, जहाँ स्काउट सलामी की हालत में खड़े हों, मैंने अपनेको बात करने के लिए विल्कुल अयोग्य अनुभव किया। मैंने तब किया कि मेरे समय का गांधीजी को निकट से देखने में अच्छा उपयोग होगा। गांधीजी का इन दिनों बड़ा अच्छा स्वास्थ्य था। दो महिलाओं का सहारा लिए हुए भी वे विल्कुल सीधे चल रहे थे। उनका शरीर कसा हुआ और पुष्ट था और उनकी लम्बी पतली टांगें उनके शरीर को तेज कदमों पर चलने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। वे धीमी और गाल लपेटे थे। पैरों में जूते नहीं थे। उनका खुला हुआ शरीर पालिश लगे तावे की तरह चमक रहा था और उनका चमकदार निर घुटा हुआ था। यद्यपि वे बोल नहीं रहे थे, फिर भी उनकी छोटी पैंती आँखें बग़ावर लोगों को मुग्ध करने, खुश करने, शांत रहने, चेतावनी देने—परन्तु जैसा मुझे लगा मुग्ध करने में—मशगूल थी।

हम उस भवन के लॉन के नजदीक पहुँचे, जहाँ प्रार्थना-मंभ्रा होने

वाली थी। इस समय तक काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। और वहा स्काउट और पुलिस के गारद को नजदीक आकर लाइन बनानी पड़ी। घर के पीछे एक मंच तैयार किया गया था, जिसके सामने एक हरा मैदान समुद्र तक फैला था। मंच पर कुछ सोफे सफेद कपड़े में ढके रखे थे और एक बर्गाकार गद्दी पर गांधीजी पलथी मारे बैठे थे। उनके पीछे ममनदा का एक ढेर था, हालांकि जिनका महारा वे नहीं ले रहे थे। वे वहा सरस्वती की एक पुरानी प्रतिमा के समान बैठे थे। उनकी आखें बन्द और शांत थी—जो मंच के ऊपर में नीचे घास पर बैठे सैकड़ों-हजारों स्त्री-पुरुषों को आलोकित कर रही थी।

एक भजन-गान में प्रार्थना शुरू हुई। इस गाने में पीडा भरी थी, जो हिन्दु-स्तान के पवित्र गीतों की अपनी विशेषता है। सर्वप्रथम कुछ गीत या भजन गाए गए और बाद में एक नेता ने 'राम धुनि' चलाई, जिसे सभी उपस्थित लोगों ने दुहराया। लाउट स्पीकर वहा थे, पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। मंच के पाम एक दरी बिछी थी जिसपर बैठने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, लेकिन मैं बराबर मंच की उस स्थिर प्रतिमा को खड़ा-खड़ा ही देखता रहा, जिसके बैठने के ढग में मैं बड़ा प्रभावित हो रहा था। उनका दवा हुआ नीचे का होठ निश्चय का सूचक था। मेरे चारों ओर एक भाव-विह्वल भीड़ जमा थी। मवाददाता, फोटोग्राफर और यहातक कि चलचित्र वाले फोटोग्राफर भी चारों ओर खड़े थे। मिठाई और फूलों को बेचने वाले भी वहा मौजूद थे। खूबवार आखोवाली एक स्त्री एक वर्तन लिये जा रही थी, जिसमें कुछ खाने की चीजें मिली थी। उसमें से एक मुट्ठी भरकर प्रसाद उसने मुझे दिया। मेरे पाम खड़े एक पत्रकार ने मुझमें उसे न खाने को कहा। इसलिए बड़ी चालाकी में मैंने वह चिकना पदार्थ अपनी अँगुलियों के बीच से गिर जाने दिया। प्रार्थना खत्म हुई। हस्ताक्षर लेने वालों की भीड़ ने महात्माजी को घेर लिया। जिन्हें उनके हस्ताक्षर पाम मारने का मौभाग्य मिला, उन्होंने पांच-पांच रुपये हरिजन फंड में दिये। मवाददाताओं ने मुझे भी घेर लिया और मझमें भेंट देने के लिए अनुरोध किया। महात्मा गांधी के बारे में मेरी क्या राय है? उन्हें निराश लौटना पडा। लेकिन मैंने उनमें और दूसरे लोगों में ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी कहानियां गांधीजी के विषय में सुनी, जोकि इस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त थी, जिसके कि भागीदार मेरे वे नत मित्र और वहा इकट्ठी हुई जनता थी। एक उत्सुक नौजवान ने वही खटे होकर घोषणा की कि मानो खोज का यह काम उम्मी ने किया हो कि गांधीजी एक लोकतन्त्रवादी, एक कुलीनवादी, धनिकों के आदमी

थे—प्रजातन्त्रवादी जैसाकि उनके 'हस्ताक्षर' करने से प्रकट होता है, कुलीनवादी, क्योंकि वे सचमुच कुलीन थे, और धनिकों के इसलिए कि उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लखपतियों का उपयोग किया है।

इस घटना के प्रकाश में, जो स्वयं मेरी रुचि के अधिक अनुकूल नहीं थी, मैंने गांधीजी के बारे में एक स्पष्ट जानकारी हासिल की। उनके बारे में कुछ बातों को, कुछ तरीकों को, उनके उद्देश्यों को मैंने हमेशा ज्यों-का-त्यों माना है। हिन्दुस्तान के लिए उनका प्रेम, अंग्रेजी हुकूमत से भारत की आजादी की अनिवार्यता के प्रति उनका विश्वास, अहिंसा की नीति में उनकी अडिग आस्था, सविनय-अवज्ञा के लिए उनका सच्चा समर्थन—कोई भी व्यक्ति इनमें से एक या सभी मान्यताओं की बुद्धि-मानी पर सदेह कर सकता है। परन्तु मुझे इस उत्साह के प्रति गांधीजी की सच्चाई पर कभी सदेह नहीं हुआ। मेरे मन में उनके इन तरीकों के प्रति सदेह पैदा हुआ था जिनकी सहायता से वे अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहते थे। सविनय-अवज्ञा कार्य की एक पद्धति थी, क्योंकि १९१४-१८ के युद्ध में मैं लड़ाई का एक विरोधी था और इसलिए अनिवार्य सैनिक भर्ती सवधी कानूनों को पालन करने से मैंने इन्कार कर दिया था परन्तु ऐसा करने में मैंने अपने सिवा और किसी को शामिल नहीं किया था और मेरी इस अवज्ञा का नतीजा भी केवल मुझे ही भोगना पड़ा था जबकि गान्धीजी ने केवल खुद इन्कार नहीं किया था, लेकिन हजारों लोगों की इन्कार के वे कारण थे। जब प्रतिरोध न करने वाले हजारों स्त्री-पुरुषों पर जिन्हें कष्ट सहन करते हुए भी अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करने की प्रेरणा गांधीजी में मिली थी, लाठी चलाने के समाचार मैंने पढ़े, तो इन सीधे-सादे लोगों के साहस के प्रति मेरी प्रशंसा की कोई सीमा नहीं रही, परन्तु मुझे इस बात के कारण बनने के पाप से गांधीजी को मुक्त करना कठिन लगा।

इस प्रकार अहिंसा के सिद्धान्त की उनकी व्याख्या मुझे दोषपूर्ण लगी। सरकार के व्यवहार के विरुद्ध यदि आवश्यक हो, तो 'आमरण अनशन' की बात अथवा झगडालू जातियों में शर्म पैदा करना बड़े माहम और दृढ़ता का काम है, परन्तु तत्त्वतः यह हिंसात्मक काम है—एक ऐसी धमकी, जिसे परिणाम के आधार पर न्यायमगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका उम अपराध में कोई मद्दत नहीं रहता, जिसके विरुद्ध इसे अमल में लाया जाता है। यह एक ऐसा कार्य है जो न्याययुक्त और अन्याय-युक्त दोनों उद्देश्यों में समान प्रभाव रखता है।

लेकिन गांधीजी को सचमुच इन उपायों में विश्वास था, और जहातक किसी

को पता है, उनके व्यवहार से उन्हें कोई पछतावा नहीं होता था। उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण बात उन उपायों को ज्यादा प्रभावशाली बनाना था और हिन्दुस्तान निवास के मेरे थोड़े दिनों में, विशेषकर जब स्वयं मैंने अपनी आँखों से देखा, कि वे किस तरह उसका अनुसरण करते हैं, तो मैं यह मानने लगा कि महात्माजी किस कुशलता और समझ के साथ अपने लोगों पर प्रभाव पड़ने की योग्यता के अनुरूप काम करते थे और उस दिशा की ओर लोगों को ले जाने में उस रास्ते का जिसे वे उचित समझते थे, ईमानदारी के साथ पालन करते थे। अपनेको मत कहें जाने के खिलाफ उनका विरोध इसलिए था कि क्योंकि उन्हें मत अपने इसी असीम प्रभाव के कारण माना जाता था। इस उप-महाद्वीप के लाखों लोगों की सादा जिन्दगी से अपनेको मिलते हुए वे स्वयं बहुत मादगी से रहते थे। उनका त्याग या मन्याम उनके मतपन का एक गुण था, जिसके साथ उनके धार्मिक विश्वासों का मेल था और आवश्यकता पड़ने पर आमरण उपवास की उनकी तैयारी निर्धारित बलिदान की एक शक्ति थी, जिसमें लोगों के हृदय में उनके प्रति एक श्रद्धा-मिश्रित प्रेम पैदा होता था।

: १४ :

अंतिम दिन

विणसेन्ट गियन

किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा डा. राधाकृष्णन् यह बात अधिक अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा गांधी के अद्भुत दृष्टि विषयक कार्यों को देखकर पश्चिमी दिमाग में महात्माजी के प्रति विचारों के चढ़ाव-उतार की प्रतिक्रिया किस तरह की होगी। इस प्रकार जिन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक बातों ने गांधीजी का निर्माण किया है, उन बातों से अधिकांश पश्चिमी लोग अपरिचित हैं। इस कारण उनकी असलियत का सार-तत्त्व बहुत अग तक गलत समझा जाता है, या उसके गलत समझने की संभावना है और युगव्यापी भारतीय चेतना की विशेषताओं से मुक्त इस विषय के अनुभव का क्षेत्र इतना व्यापक है कि ज्ञान के क्षेत्र के समान ही, बोध और प्रयोगात्मक रूप में ज्ञात-अज्ञात पश्चिम-निवासी की बड़ी असुविधाजनक स्थिति है। गांधीजी हमारी (पश्चिम) सीमा में आगे बढ़ गए और हमारे मूल्यों को पार कर गए। मुझे यह भी लगता है—और इसके निर्णय

के भी योग्य अधिकारी प्रो राधाकृष्णन् ही हैं—कि उन्होंने हिन्दुस्तानी वर्गों और मूल्यों के प्रति भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे क्या थे, क्या किया और हमें क्या सिखाया, इसपर विचार करने के लिए हम सबको अपने सामान्य घरे से, अपने छोटे-बड़े जेलो से, एक ऐसी ऊँचाई तक ऊपर उठना होगा, जहाँ पहुँचकर विश्व में निस्स्वार्थ पवित्रता के विषय में एक शक्ति के रूप में सोचने का मौका मिले—ऐसा नहीं कि उसे जीवन से बाहर खींचा गया है, बल्कि गहराई और व्यापकता से वह जीवन पर प्रभाव डालने वाली है।

सन् १९४७ के अंत में मुझे कोई पूर्व चेतना हिन्दुस्तान में खींच लाई। मैं यहाँ पहले भी बहुत आराम के साथ रह चुका था और यह भी तय था कि एक दिन मैं हिन्दुस्तान में पुनः यह सीखने जाऊँगा कि वहाँ आखिर है क्या? पहले कराँची पहुँचकर मैं वहाँ कुछ दिन ठहरा और जब मुझे मालूम हुआ कि गांधीजी शीघ्र ही मुसलमानों की रक्षा के विचार से दिल्ली में आमरण उपवास शुरू करने वाले हैं तो मैंने दिल्ली पहुँचने की जल्दी की। यह उपवास १३ जनवरी १९४७ के दिन शुरू हुआ। मैं नई दिल्ली १४ जनवरी को पहुँचकर उपवास की प्रगति को देखने लगा। गांधीजी की इस उम्र में उपवास की बात बड़ी चिन्ता-जनक थी, लेकिन यह भी निश्चित मालूम पड़ता था कि उपवास को तुड़वाने के सब सभ्य उपाय किये जायेंगे। उपवास के प्रारम्भ में उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी—हमेशा की तरह यह एक प्रार्थना और प्रायश्चित्त की शक्ल में आरम्भ हुआ था। शर्त आने वाले शनिवार (१८ जनवरी) के दिन बताई गई। इस दिन प्रत्येक सगठन और श्रेणी के ३० हिन्दू नेता गांधीजी से आकर मिले। इसमें कुछ अन्य सगठनों के नेता भी शामिल थे। इन लोगों ने गांधीजी से यह पूछा कि उनकी कौन बात उनके अच्छे इरादों के प्रति गांधीजी को भरोसा दिला सकेगी। उस समय गांधीजी ने सात शर्तों का नाम लिया, जिसमें दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों की जिन्दगी की रक्षा और पूजाकर सकने की बात भी शामिल थी। इन सभी शर्तों को पूरा करने की इन ३० नेताओं ने शपथ खाई और इस प्रकार रविवार को दोपहर के दिन गांधीजी ने अपना उपवास तोड़ दिया।

मैं इस बीच बराबर पढ़ता रहा और प्रतीक्षा करता रहा। मैं किसी भी प्रकार के निर्णयात्मक अनुभव के लिए पहले से ही तैयार था। मेरी चेतना में अन्य बहुत-से लोगों के समान वर्षों से गांधीजी विद्युत शक्ति के सदृश मौजूद थे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आध्यात्मिक बल के आन्दोलन में उन्होंने १५ अगस्त के दिन

प्रवेश किया था, जबकि प्रथम बार हिन्दुस्तानियों के हाथ में मत्ता हस्तान्तरित की गई थी और उन्होंने वह दिन मौन प्रार्थना, चिन्तन और चर्चा कानने में बिताया था। मेरे दिमाग में पहले प्रश्न यह था कि बाग्विह यह आन्दोलन कितने दिन तक चलेगा। कलकत्ते में मैं उन दिनों था और तब इसकी सफलता की मुझे काफी आशा थी। उनके जीवन के संपूर्ण नाटक के विनाश के प्रत्येक अणु और प्रत्येक तर्क में यह बात निहित थी। इस विचार को वह पढ़ने के बाद मैंने न तो न्यूयार्क में और न दिल्ली में अपने दोस्तों ने छिपाया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरह उनसे मेरी पहली बातचीत में ही मुझे ऐसा लगा कि वह आखिरी है—यह आत्मानुभूति मेरे लिए बड़ी गहरी थी। मैं बिटला-भवन की प्रार्थना में उपवास समाप्त होने के बाद गया, लेकिन गांधीजी ने मिलने और उन्हें देखने की उन समय तक कोशिश नहीं की जबतक कि श्री नेहरूजी ने मुझसे यह न कहा कि गांधीजी अब बात करने के विनम्र कविल हैं।

जब मैं बिटला-भवन के उद्यान-क्षेत्र में गया तो मुझे अन्दर ने ऐसा लगा कि गांधीजी के साथ बात करने का यह मेरा आखिरी मौका है। वर्षों में मैं बर्बाद जाना चाहता था, लेकिन अबतक इसका कोई अवसर नहीं आया था और यहाँ गांधीजी बहुत व्यस्त थे। माय-ही-माय १५ अगस्त के दिन होने वाली घटनाओं ने वे बहुत दुःखी थे। इस समय तमाम ताम्सी वृत्तियाँ डकड़ती हो रही थी। ऐसी दशा में अस्थायी बातों के विषय में पूछने की मेरी विलकुल इच्छा न थी, फिर वे बातें चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों। मैं हिन्दुस्तान या किमी दूसरे मुल्क के बारे में समय या ध्यान के बारे में बात नहीं करना चाहता था। इस दुनिया की पच्चीस वर्षों की चिन्ता मुझे पुराने सवाल पूछने के लिए यहाँ लाई थी मृत्यु क्या है? कर्म क्या है? कर्म का फल क्या होता है? क्या कोई युद्ध मच्चाई के लिए होता है? एक अच्छी लड़ाई का सफल परिणाम कैसे निकल सकता है?

जिन हाथों में ये प्रश्न अनावारण तरीके से ठीक उतरते थे, वह पुस्तक एक दिन अचानक मेरे हाथ कुछ दिन पहले एक पुस्तक की दुकान पर पड़ गई थी। यह पुस्तक गांधी-गीता—(दी वे ऑव मेन्स-मैननेस) थी गांधीजी की इस पुस्तक का अनुवाद 'अनामकित योग' के नाम से महादेव देसाई ने गुजराती में किया था। इस पुस्तक में इन्हीं विषयों की चर्चा की गई थी। गांधीजी को यह पता लग गया था कि मैं बहुत ही गम्भीर हूँ और उनके उत्तर मेरे लिए किमी दूसरे के उत्तरों से अधिक मूल्य रखते हैं। बहुत दिनों बाद तक बातचीत के दौरान मैं मैंने

उन्हें यह नहीं बताया कि यही प्रश्न हिटलर के विरुद्ध हमारे युद्ध और उसके नतीजे से संबन्ध रखते हैं। वास्तव में उनके दिमाग में उस समय कोई दूसरा संघर्ष चल रहा होगा, फिर भी उन्होंने उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध तक ही सीमित रखा था। इस बातचीत में वे किसी बातचीत की अपेक्षा जिसका पूर्ण अहिंसा में मैं कोई उल्लेख पा सकूँ, साधन और साध्य की एकता और त्याग के आग्रह पर ज्यादा दूर तक चले गए थे। अब मैं यह महसूस करता हूँ कि वे मेरी आवश्यकता को समझ सके थे और इसलिए मेरी मदद करना चाहते थे। एक बार उन्होंने 'ईशोपनिषद्' की एक कापी मगवाई, लेकिन वह संस्कृत में आई। उन्होंने मुझसे कहा, "यदि आपको अंग्रेजी की कोई प्रति न मिले तो अगले दिन मैं मगवा दूंगा।" इसके बाद उन्होंने ईशोपनिषद् का प्रथम श्लोक पढ़कर सुनाया और उसकी अपने शब्दों में व्याख्या की "दुनिया को छोड़ दो और पुनः ईश्वर को देने के रूप में उसे प्राप्त करो।" इसमें दार्शनिक दिलचस्पी की भी कुछ बातें थी। उन्होंने 'माया' शब्द का 'भ्रम' अनुवाद करने की इजाजत नहीं देनी चाही। हमने 'दृश्य रूप' पर समझौता किया। अणु-शक्ति, विद्युत-चुम्बक—विस्तार एवं आनुसंगिक सभी दृश्य और इस ब्रह्माण्ड की संभावित लय आदि विषयों तक को उन्होंने बड़ी शांति के साथ देखा। तब मुझे इतना नहीं मालूम था जितना अब है कि ये सभी विषय कितनी स्पष्टता के साथ उपनिषद् में वर्णित हैं। उस बातचीत के दौरान मैं, जिसका कि मैंने नहीं के बराबर संकेत किया है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं विडला-भवन में रोज उनके पास आ सकता हूँ और शाम की प्रार्थना के बाद वे मुझसे रोज मिला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मैं चाहूँ तो स्वयं उस भवन में आकर ठहर सकता हूँ। अतः मैं यह भी कहा कि वे कुछ दिन में बर्बाद जा रहे हैं, जहाँ मैं उनके साथ चल सकता हूँ और वहाँ भी अपने प्रश्नों को जारी रख सकता हूँ।

मेरे दूसरे दिन के प्रश्न सत्य और अहिंसा के संघर्ष की संभावना में संबंधित थे, जिसे उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद मैं बाहर जा रहा था, इसलिए दूसरे दिन भी उन्होंने मुझसे उसी विषय पर चर्चा जारी रखने को कहा। इसपर मैंने महात्माजी से प० नेहरू के साथ अपने अमृतसर जाने की बात कही। उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, "जाइये। जाइये।" ये थे उनके आखिरी शब्द जो मैंने उनके मुँह से निकलते सुने थे, क्योंकि अमृतसर में दो दिन के बाद लौटने पर ३० जनवरी आ गई थी। मैंने उस दिन के लिए सत्य-अहिंसा के विवाद को वहीं खत्म करने की बात तय की थी, (विषय विशेषकर दूध पीने की

अपथ मे मवध रखता था)। और कोई नया विषय उम दिन लेने का विचार था— 'दी किंगडम ऑव गॉड इज विदिन यू' (ईश्वरी राज्य तुम्हारे भीतर ही है)। इस रचना ने कुछ दिन पहले गांधीजी को बहुत प्रभावित किया था। मैंने उनसे पूछा कि 'मर-मन ऑन दी माऊ ठ' (गिरि-प्रवचन) उनको कैसा लगा? एक लम्बी जिन्दगी के आखिर मे इससे बहुत प्रभावित होकर सामाजिक मवध के क्षेत्र में टाल्स्टाय ने इसे अपना मार्ग-दर्शक बनाया था। उम दिन प्रार्थना-भभा मे पहुँचने में उन्हें बारह मिनट की देर हो गई थी। मुझे बाद मे मालूम हुआ कि उम दिन दोपहर के बाद का समय उन्होंने भारत का नया मविधान पढ़ने में लगाया। अन्य गभीर विषय भी साथ-साथ चलते रहे। सूर्यास्त के बाद ठीक ५-१० पर वे प्रार्थना-म्यान के लिए चले। बगीचे के एक छोर पर स्थित प्रार्थना-म्यल की नीदियों के ऊपर वे जैसे ही पहुँचे, वैसे ही मैंने तीन धीमे विस्फोट सुने। मैं कुछ ही गज की दूरी पर था, लेकिन गांधीजी और मेरे बीच कुछ लोग खड़े थे, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन विस्फोटों की आवाज ने कितना घबड़ाने वाला अमर पैदा कर दिया था, क्योंकि मुझे यह आशंका पहले ही थी कि एक-न-एक दिन यह होने ही वाला है। यह हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मरी चेतना खो गई हो। ऐसा लगा कि कोई अमाधारण बात हो गई है क्योंकि मैंने लोगों को उन्हें ले जाते हुए अथवा कोई दूसरी महत्वपूर्ण बात नहीं देखी। इस बात का वर्णन मैं केवल एक ही तरह से कर सकता हूँ—यानी यह मव भूचाल के समान हो गया, जिसमे देखा कम जाता है, अनुभव ज्यादा होता है। उम बगीचे मे मैं डेढ़ घंटे तक रहा। इसके बाद मेरे एक मित्र और माथी आकर मुझे ले गये, लेकिन इसके सिवाय मुझे उम समय की कोई बात याद नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ अजीब-मा तूफान चल रहा था।

इसके बाद मैं यमुना-नट पर गीता मुनने के लिए रोज जाने लगा और फिर १२ फरवरी को विडला-भवन में उनके फूलों के सामने होने वाली प्रार्थना मे गया। बाद में इलाहाबाद-मगम को जाने वाली स्पेशल ट्रेन तक भी मैं गया था। इसके बाद मेरा यह काम हो गया था—जैसा कि आज भी है—कि मैं उनकी बातों को समझन की कोशिश करूँ, जोकि उन्होंने समय-समय पर मुझसे कही थी। बाह्य परिस्थितियों के सामजस्य का क्या अर्थ हो सकता है और उनके द्वारा दिये गए छोटे-छोटे मवकों के विस्तार के क्या मानी हो सकते हैं?

इस बात का प्रमाण मैं तब दे सकूँगा, जब मैं यह मव व्यवस्थित कर लगा,

और तब यहा वतलाने की अपेक्षा उस समय यह ज्यादा व्यापक और विस्तृत होगी। एक बात विल्कुल तय है और पहले कुछ क्षणों में विल्कुल सत्य थी कि गांधीजी कभी भी किसी भी अवस्था में किसी बात से डरे नहीं। मुझे विश्वास है कि जीवन में वे भयभीत कभी नहीं हुए। प्रायः उन्हें दुर्जय कहा जाता है, पर मैं अभेद्य कहना अधिक पसंद करूंगा। कोई ऐसा कोना या रास्ता नहीं था, जहा से उनपर हमला किया जा सके, धावा बोला जा सके या गहरी चोट पहुंचाई जा सके—जीत लेना तो दूर की बात थी। (शरीर की चर्चा यहा असंगत है—उन्होंने मुझसे कहा था कि वास्तव में यह एक “बन्दीगृह” है।) अपनी पहली बातचीत के दौरान में जब हम एक नीली दरी के ऊपर टहलते हुए बात करते जा रहे थे, उन्होंने मुझसे एक बात को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कहा था।

उन्होंने कहा, “मैं बीमार हूँ। मैं अच्छे-से-अच्छे डाक्टर को बुलाता हूँ। मुझे बुखार है। वे सल्फा-द्रव्य का इंजेक्शन देकर मेरे जीवन की रक्षा करते हैं। इससे कोई बात साबित नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि मेरी जिन्दगी का न रहना ही इन्सानियत के हक में ज्यादा अच्छा हो। अब बात स्पष्ट हुई? अगर अब भी विल्कुल स्पष्ट नहीं तो मैं फिर बता दूँ।”

मैंने कहा, “मुझे विश्वास है कि मैं समझ गया हूँ।” इसके बाद हम गीता की चर्चा करने लगे और उन्होंने फिर उस विषय को नहीं दुहराया। लेकिन मेरे लिए हर तरह से वे जो कुछ कहना चाहते थे, स्पष्ट था।

यह अभेद्य निर्भीकता स्वयं गीता, उपनिषद् एवं अन्य प्रभावों पर अवलंबित है (‘गिरि-प्रवचन’ का भी प्रभाव इसमें शामिल है) और शायद यह उनके आचरण में आरंभ से ही हो, फिर भी उनके उपदेश के अनुसार इसका विकास जीवन-व्यापी अनवरत प्रयत्न से हुआ था। उनकी प्रकाशित रचनाओं में बहुत दूर तक इस गुण का बढ़ता हुआ प्रभाव मुझे दिखलाई पड़ता है। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, और साध्य साधन को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बड़े विश्वास के साथ कहा था कि यदि एक बार सभी विद्वान गीता-सवधी उनकी व्याख्या को गलत करार दे दे तो भी वे उममें सदा विश्वास रखेंगे। इन वक्तव्यों की पूर्ण पवित्रता, निर्भीकता और आत्म-त्याग ने पहली ही चर्चा में मुझे इतना हिला दिया था कि उस अंधेरे उद्यान में बड़ी मुश्किल से मैं अपना रास्ता खोज सका। उस समय न तो मैंने ईसा पर, न बुद्ध पर कोई विचार किया था। मुझे यह भी लगता है कि स्वयं गांधीजी ने भी उस समय उसपर

विचार नहीं किया था। उस समय वे अपने व्यक्तित्व की गहराई में डोल रहे थे। अपने जीवन में मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा, जिसके विषय में यह कहा जा सके। मेरे द्वारा रखे हुए विषयों पर विचार करते समय वे ममस्त वाह्य अस्तित्व के बोध से परे हो गए थे—ऐसे विषय जो अन्ततोगत्वा उनके निजी जीवन की आकांक्षाओं का निचोड़ थे।

उनके द्वारा की गई गीता की व्याख्या यद्यपि महादेव देसाई ने जीवित रखी और उसे विस्तार भी दिया, फिर भी मेरा ख्याल है कि विद्वानों द्वारा उसका अधिक समर्थन नहीं हुआ है। श्री अरविन्द घोष भी यह बात स्वीकार नहीं करते थे कि कुरुक्षेत्र व्यक्ति के हृदय के भीतर है। गीता पर लिखे गए निबन्धों में उन्होंने उसे एक पार्थिव युद्ध ही माना है जो स्वयं बहुत भयंकर था। यही बात कोई साधारण पाठक भी मानेगा, लेकिन गांधीजी के विचार उनकी आत्मा की तह से प्रकट हुए थे और उनके लिए वे विचार विल्कुल सच थे और इसलिए एक लम्बी जिन्दगी के बाद, जो आदि से अंत तक बलिदान और आत्म-त्याग की कहानी रही है, जब उन्होंने मेरे सामने वे विचार रखे, तो मैं उसे सत्य के रूप में उभी तरह मानने को विवश था, जिस तरह आज। यदि आत्मा साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ती है (जैसा कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि गांधीजी के साथ हुआ है) तो यह बात सत्य हो जाती है कि कुरुक्षेत्र इन्सान के हृदय के भीतर ही बन जाता है और कर्मयोगी तब उसे विशुद्ध अहिंसा में बदल देता है। साधारण व्यक्ति के विषय में यह लागू भले न हो, लेकिन महात्मा गांधी की मृत्यु में, शिक्षा में और जीवन में कर्मयोगी का सत्य बराबर निहित था।

ईशोपनिषद् के विषय में उनके दृष्टिकोण को अध्ययन करने के लिए मुझे पर्याप्त सामग्री मिली है। उनकी व्याख्या का असर मेरे विचार से दो श्रेणियों में रखा जा सकता है—पहला असर विधि या धर्म-मवधी है, और दूसरा, बुद्धि-सम्वधी। जहातक मुझे मालूम हुआ है, उनके जीवन में 'गिरि-प्रवचन' का उसी समय प्रवेश हुआ जिस समय गीता का, परन्तु 'गिरि-प्रवचन' का किंग जेम्स का सुन्दर भाषायुक्त स्वरूप उनके पास पहुंचा, जबकि जो गीता उन्हें इस समय उपलब्ध हुई, वह सर एडविन का छन्दोबद्ध अंग्रेजी अनुवाद मात्र था (इस समय गांधीजी की उम्र बीस वर्ष की थी)। ऐसी अवस्था में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गांधीजी के पूरे हिन्दू होने के उपरान्त भी यह ईसाई धर्म-पुस्तक उनको बहुत अधिक प्रभावित कर सकी। गीता अपने पूरे प्रभाव में उनके सामने सन् १९२४ में ५४ वर्ष की

उम्र में आई, अर्थात् जबकि दिल्ली में उन्होंने तीन सप्ताह का उपवास किया था। इसी समय स्वर्गीय मालवीयजी ने गीता का पारायण उनके सामने गाकर किया। गेष जीवन में उन्होंने मूल सस्कृत में ही गीता का पारायण किया, उसपर चिंतन किया और कठाग्र किया। और उसके छन्दों की लय में उन्होंने उत्तरोत्तर अधिकाधिक सौन्दर्य पाया। गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम १९ श्लोकों का पाठ उनकी प्रार्थना-सभा में हमेशा होता था और उनकी चेतना में गीता का यह अंश 'गिरि-प्रवचन' में बड़ी वारीकी के साथ मिल गया था। यह मेल इतना गहरा था कि गीता-मवधी गांधीजी की व्याख्या इमसे एकदम प्रभावित हो गई थी, फिर भी २७ जनवरी की अपनी बातचीत में, जबकि उन्हें ऐसा लगा था कि मुझे एक ऐसे मर्त्य की आवश्यकता है, जो उनकी पहुँच के भीतर हो, जो कुछ मुझे दिया वह था गीता से भी परे और गायद ऊपर—ईशोपनिषद्। निस्संदेह इसकी जानकारी उन्हें अपने तमाम जीवण में थी, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा था कि सर्वप्रथम उन्होंने सन् १९४६ में इसे 'प्राप्त' किया, जबकि त्रावणकोर के कुछ ईसाई श्रोताओं को समझाने के लिए उन्होंने किसी अधिकृत रचना को प्रस्तुत करना चाहा था।

मेरी राय में उनके विकास में धर्म-निरपेक्ष और बुद्धि प्रधान प्रभावों का इन महान् धार्मिक रचनाओं की अपेक्षा गौण स्थान है और गायद अपने धार्मिक मस्कारों के अभाव के कारण ही 'गिरि-प्रवचन' और 'गीता' उनकी आत्मा पर इतना निर्णयात्मक प्रभाव छोड़ सके। वे इतने ही ईसाई थे, जितने बौद्ध, और एक हिन्दू और विशेषकर वैष्णव होने के नाते चाहते हुए भी वे गीता की धार्मिक मान्यता की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। परन्तु फिर भी महाभारत और रामायण को ईश्वरी रचना मानने के लिए वे तैयार नहीं थे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा भी था। उनको वह "महत्वपूर्ण कथाएँ" ही कहते थे। इस प्रकार दो धार्मिक पुस्तकें उनके निकट विल्कुल नवीन और ताजे रूप में आईं। उनके ऊपर इन पुस्तकों को न तो थोपा गया था, और न 'प्रमाणित मर्त्य' की तरह पेश किया गया था, इसके विपरीत, विल्कुल स्वाभाविक रूप में अपनी अन्तरप्रेरणा की सहायता ने उन्होंने इनकी खोज की।

प्रधानतया रस्किन का और तपस्चात् टाल्मटाय का उनके ऊपर धर्म-निरपेक्ष और बुद्धिवादी अमर पड़ा था—और वे ही उन्हें महयोगात्मक श्रम और चर्खों की ओर ले गए थे। अपनी आत्मा-कथा में उन्होंने रस्किन-मवधी अपनी खोज

की विस्तृत व्याख्या की है, लेकिन सचमुच यह बड़े दुःख की बात है कि मैं उनसे स्वयं 'दी किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू' (ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर ही है) के विषय में उनके विचार न पूछ सका। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि अब इतना आगे बढ़ने पर यह उन्हें इतना प्रभावपूर्ण लग सकता, जितना कि यौवन में। यह सत्य है कि यदि कुरुक्षेत्र की युद्ध-भूमि प्रत्येक मानव के अन्तर में है तो इस विषय में टाल्सटाय का उत्कृष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण विल्कुल सत्य है, लेकिन टाल्सटाय की मपूर्ण तर्क-विवि सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था के स्तर तक ही सीमित रही है और इसलिए यह समझना वास्तव में बहुत कठिन है कि व्यक्ति बिना दबाव या बाह्य-प्रतिबन्धों के कैसे चल सकता है। लेकिन इस विषय पर आज चर्चा नहीं करनी थी और न रविवार वाले विषय पर कि ईसा नजारय का एक कलाकार था। यह उनका एक खयाल था जो सन् १९२४ की मुलाकात के समय स्पष्ट हुआ था, और इसी विषय पर आगे चर्चा करने की मेरी इच्छा इस मान्यता पर निर्भर थी कि मुहम्मद और ईसा में उन्होंने जिस रचनात्मक सूझ का सकेत किया था वह बहुत अशा तक उनकी सूझ से मिलती-जुलती थी—यह सूझ भाग्य के साथ मेल के विशेष विचार से उत्पन्न हुई थी। उदाहरण के लिए मैंने उनसे यह पूछने का विचार किया था कि ईसा मसीह यह जानते हुए भी कि यह गलम जाने का मतलब उनकी मृत्यु है, वहाँ क्यों गए। मैं महात्माजी से दो बातों का अन्तर जानना चाहता था—भाग्य के साथ मेल अर्थात् महत्वपूर्ण बलिदान, मृत्यु द्वारा शिक्षा देना—और आत्महत्या। कलाकार ईसा के विषय में उनसे पूछने के दूसरे शब्दों में यह मानी थी कि मैं स्वयं इस प्रकार गहादत की ओर बढ़ती हुई उनकी अडिग गति के विषय में कुछ मालूम कर सकता।

मैं "कर सकता" का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है अमलियत यह है कि हो सकता है अपनी असाधारण निर्मलता, मानसिक उच्चता, व्यापक स्थिर-बुद्धि, अथक व्यावहारिक कार्यशीलता एवं सामान्य ज्ञान के आग्रह के बावजूद, महात्माजी भाग्य के साथ अपने योग से पूर्णतया परिचित न हों। आखिर, वे सूझ-मपन्न व्यक्ति थे। इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक थे और सूझ की प्राथमिक विशेषता यह है कि वह रचनात्मक शक्ति के अचेतन तल से उठती हुई प्रकट होती है। ऐसी दशा में यह मभव प्रतीत होता है कि उन्होंने जिस समय डाडी नमक-यात्रा आरम्भ की उस समय तक वे स्वयं उन ध्वन्यात्मक प्रतीकों के उन गुणों की विशेषताओं से परिचित नहीं

थे, जोकि विभिन्न भाषाओं, स्थान और काल से परे उसे प्राप्त है, यद्यपि उन्होंने यह भली प्रकार अनुभव किया था कि तमाम हिन्दुस्तानी भाषाएँ इसके प्रभाव से ओत-प्रोत हैं और इस प्रकार हिन्दुस्तानी लोगों की जागृति में इनका बहुत अहम स्थान है। श्रीमती नायडू ने, जो कि नमक-यात्रा के समय और जेल में भी गाधीजी के साथ थी, मुझे बताया था कि उस समय तक प्रतीक के रूप में वे स्वयं इसके प्रभाव से परिचित न थी, और न गाधीजी ने यह बात उन्हें समझाई थी। यह एक बात थी जो सपन्न पहले हुई और उसकी सिद्धि बाद में प्राप्त हुई।

किसी तरह, इस विषय पर और सवाल-जवाब नहीं होने वाले थे। मेरा प्रयत्न यह था कि उनके साथ होने वाली बातचीत के समय ही इसका अर्थ मैं उसीमें से खोज लूँ। किसी विषय के मूल्य-दान में इस प्रकार प्राप्त ज्ञान की बुनियाद बड़ी कमजोर मानी जा सकती है, फिर भी जिन परिस्थितियों के बीच उन बातों का श्रीगणेश हुआ, उनकी न तो व्याख्या ही की जा सकती है और न भौतिक स्तर पर उनका विश्वास ही किया जा सकता है। उन्हें आम विचार के अंश के रूप में ही पेश किया जा सकता है।

: १५ :

महात्माजी के तीन आदर्श

थाकिन नू

असहिष्णुता, लोभ और घृणा के अधिकार से आवृत्त इस विश्व में दो बड़े सकटों के बावजूद महात्मा गाधी का जीवन और शिक्षा आज भी अद्वितीय प्रकाश-स्तम्भ के समान चमक रहे हैं। पच्चीस वर्षों के समय में दो विश्व-युद्धों द्वारा उत्पन्न विनाश और सहार राष्ट्रों के दिमाग में शायद सयम का भाव लाने में काफी समर्थ हो, ऐसा लोग मोच सकते हैं और इसलिए पवित्रता, आत्म-त्याग और अहिंसा के उन आदर्शों के पालन की ओर वे झुक सकते हैं, जिनका गाधीजी ने अपने जीवन में स्वयं पालन किया था। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्वार्थ, असहिष्णुता, और अनैक्य के पुनरागमन के लिए मानो इसने रास्ता साफ होने का संकेत दे दिया है, जिसके कारण स्वयं द्वितीय महायुद्ध हुआ था। महात्माजी ने अपने देश में उनके उच्च आदर्शवाद, और उपदेश

के व्यवहार ने आजादी की लड़ाई को एक आध्यात्मिक स्तर तक उठा दिया था और इस प्रकार आजादी के उसके दावे को सभी दृष्टियों से अजेय बना दिया था। इस व्यापक विश्व में, उनकी नमीहता ने 'जिमकी लाठी उसकी भैंस' वाले कानून और पट्टोनी की वस्तु के प्रति मोह के विरुद्ध एक चुनौती पेश की, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानव के कार्यों के पीछे यही प्रवृत्ति काम करती है। इस प्रकार एक पागल के हाथ में होने वाली उनकी मृत्यु ने केवल हिन्दुस्तान को ही नहीं, बल्कि सारे विश्व को स्तब्ध कर दिया। ऐसा लगा मानो, प्रेम और जाति के जिस भवन को उन्होंने बड़ी भावधानी में बनाकर खड़ा किया था, वह ढह जायगा, और जिस सामाज्य को उन्होंने प्रोत्साहित किया था वह ओझल हो जायगा। परन्तु उनके आजीर्वाद की ताकत हत्यारे के हाथ की मौत से ज्यादा मजबूत साबित हुई और महात्माजी की नमीहते आज भी दुनिया के लाखों लोगों के जीवन और भावना को प्रेरणा दे रही हैं। लाखों आने वाली सताने समय-समय पर उनसे प्रेरणा और उत्साह प्राप्त करेगी।

महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए भावना-प्रधान खोज और उद्देश्य के प्रति उनकी पूरी समझ ने मुझे वचन में ही उत्साहित किया है। मेरी यह तीव्र इच्छा थी कि मैं एक शिष्य के रूप में उनके आश्रम में कम-से-कम एक वर्ष तक रहूँ, और इस प्रकार उनकी नमीहता को ज्यादा पूर्णता के साथ अपने में पचा लेना चाहता था, जोकि प्रकाशित लेखों को पढ़कर कभी संभव नहीं हो सकता था। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ और ही चाहती थी। फिर भी उन्हें एक बार देखने के लिए मैं दृढ़प्रतिज्ञ था, और जवाहरलालजी द्वारा हिन्दुस्तान को देखने के कृपापूर्ण निमन्त्रण ने मुझे वह सुअवसर दिया, जिसके लिए मैं वर्षों से इच्छा कर रहा था। मैंने महात्माजी को बर्मी किमान का टोप भेंट में दिया था, जिसे उन्होंने उदारतापूर्वक स्वीकार भी कर लिया था। बाद में मैंने कुछ समय उनकी इच्छा-नुसार वैसा ही दूसरा टोप खोजने में खर्च किया। अतः मैं जब वह मिला तो मैंने अपने मित्र ऊँ हॉन के संरक्षण में हवाई जहाज से उसे भारत भेजा, लेकिन खेद कि जिस समय एक अकिंचन शिष्य की यह भेंट लेकर हवाई जहाज दिल्ली के रास्ते में था, हत्यारे की गोलियों ने उनके दुर्बल शरीर को छेद दिया और मानव-जाति को अपने एक महानतम पुत्र से वंचित कर दिया। उस टोप को उनके ठंडे चरणों पर रखा गया और अपनी जनता की सेवा में प्रेम, पवित्रता और बलिदान की उनकी शिक्षाओं को मरते समय तक आचरण में लाते रहने के निश्चय का मेरे

लिए वह प्रतीक बन गया ।

एक बौद्ध और सत्य का विनम्र शोधक होने के नाते महात्माजी के तीन आदर्शों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा । पहला था ब्रह्मचर्य का आदर्श, जिसका उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि अपने जीवन के अधिकतर भाग में उसका दृढ़ता के साथ पालन किया । अपनी पत्नी की स्वीकृति से अपने वैवाहिक जीवन को वासना से मुक्त करके यौन-सवध को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था और इस प्रकार जीवन में मैथुन पक्ष का उनके लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था । मानसिक पवित्रता से दैहिक पवित्रता पैदा हुई थी । वे एक महात्मा थे, जिन्होंने अपनी वासना को बिल्कुल जीत लिया था ।

दूसरा ऐसा आदर्श था, जिसका पालन बहुत लोग कर सकते हैं, यानी निर्धनता का आदर्श । साधुओं और सन्यासियों के लिए स्वीकृत संपत्ति से परे उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी—अर्थात् सिर के ऊपर एक छत और अति साधारण कपड़े जो उनकी केवल धूप और सर्दी से रक्षा कर सकें । पिछले वर्षों में उनका खाना भी बहुत साधारण हो गया था—खजूर और बकरी का दूध । धन और आराम का उनके लिए कोई मूल्य नहीं रह गया था और इसलिए जीवन की नितान्त अनिवार्य आवश्यकता से परे जो कुछ ज्यादा था, उसे उन्होंने धीरे-धीरे छोड़ दिया था ।

तीसरा आदर्श—जिसका मैं विशेष प्रशंसक था—अहिंसा का आदर्श था । महात्माजी के विचार से हिंसा का किसी प्रकार भी समर्थन नहीं किया जा सकता था । उनकी मान्यता थी कि हिंसा को अहिंसा से, घृणा को प्रेम से और अहंकार को विनम्रता से जीतना चाहिए । यह सिद्धान्त दुनिया के लिए नया नहीं है । बुद्ध, ईसा एव दूसरे धर्म-प्रवर्तकों द्वारा इसका उपदेश दिया जा चुका है । महात्माजी ने इस सिद्धान्त को ऐसी दुनिया में फिर से जीवित किया, जो उसे बिल्कुल भूल चुकी थी, जहाँ जंगल का कानून प्रचलित था, जहाँ ताकतवर जातियों ने वल-पूर्वक कमजोर जातियों को अपने अधीन कर लिया था, जहाँ साम्राज्यवाद और पंजीवाद टैंक और सगीनों के पीछे शरण लेकर मानवता को भयभीत कर रहे हैं । ऐसे राष्ट्र की व्यावहारिक समस्याओं के हल में इस सिद्धान्त को जमल में लाकर गांधीजी ने अपनी मौलिकता का सबूत दिया था—ऐसा राष्ट्र जो गुलाम होने के साथ-साथ वर्चस्व जातिवाद और आर्थिक पराधीनता का सदियों में शिकार था । हिन्दुस्तान बगावत कर सकता था और हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता

था, लेकिन इस तरह जीन अनिश्चित थी, पर प्रश्न सफरना और असफरना का उत्तर नहीं था। प्रश्न था कि इस प्रकार मशमूर ज्ञानि मृत बगती, गरीबी और पीडा की जडे हमेना के लिए जमा डेनी और डमे जानीय वृणा की जडे भविष्य के भीतर तक प्रविष्ट हो जानी।

इन तीन मिट्टानों के उपदेश और अपने दैनिक जीवन में इनके अनवरत आचरण की सहायता में महात्माजी ने असगठित हिन्दुस्तान के जनसामान्य को एक गतिनाली मगठन में बढा दिया। सफरनापूर्वक साम्राज्यवाद के विरुद्ध लडाई लडकर अपन देश के लिए स्वतंत्र देशों के बीच एक उचित स्थान प्राप्त किया। एक ऐसे राष्ट्र ने, जो अपने गानदार अनीत और दार्शनिकों की शिक्षा को भुला चुका था, जिसकी जिन्दगी पर स्वार्थ अह और फूट की डहरे छा गई थी, फिर एक बार वाणी प्राप्त की और अपनी ताकत का अनुभव कर भारतवर्ष को अपनी नींद की बेंताबी में जगा दिया। इस सदी के पहले बीस वर्षों में हिन्दुस्तानी जनता की चेतना के अन्दर जो महान् परिवर्तन हुआ, उसमें महात्माजी के आदर्श-की सामर्थ्य का अदाज लगता है।

अपने जीवन के आरम्भिक दिनों में महात्माजी ने मत्वाग्रह अथवा अहिंसक अवज्ञा के शस्त्र का प्रयोग दक्षिण-अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की समस्या के हल करने में किया। उन्होंने बैरिस्टर की बरी आमदनी को छोड़ दिया और हिन्दुस्तानियों का, अनुचित कानूनों के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के मोर्चे पर नेतृत्व किया। कुछ हद तक इसमें सफरना मिली। पूर्ण सफरना अप्राप्य थी, क्योंकि सभी ने उस मिट्टान का सच्चाई के साथ पारन नहीं किया था और न लोग उस सीमा तक उन मुसीबतों को सहने के लिए तैयार थे, जिनको उन्होंने स्वेच्छा-पूर्वक सहन किया था। परन्तु इन्हे यह माहूम था कि उनका यह गम्ता अत में जातीय गुणमी के बधन को तोड़ने में अवश्य सफर होगा। दक्षिण-अफ्रीका के अपने आरम्भिक दिनों में उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध के आन्दोलन के साथ 'वृणा के अभाव' वाले मिट्टान को भी मिला दिया था। बाबर-युद्ध के समय उन्होंने गेट-गाम-दर गडा किया और उसका संचालन किया। जोहन्सबर्ग में जब प्लेग का प्रकोप हुआ तो उन्होंने वहाँ एक प्लेग अस्पताल कायम किया। नेटार के १९०८ के विद्रोह के समय स्ट्रेचर पर घायलों को ले जाने वाली एक टोली बनी की।

सन् १९१४ में वे हिन्दुस्तान आये। सन् १९१८ के अन्त्याचारी गैलट-एक्ट के बाद देश में अपने मत्वाग्रह के व्यवहार के लिए एक व्यापक क्षेत्र उन्होंने पाया।

लेकिन, अफसोस कि उनके सभी अनुयायी उनकी अहिंसा को पूर्ण रूप देने के योग्य नहीं थे, और इसलिए अंत में पंजाब और दूसरी जगहों पर यह आन्दोलन असफलता में समाप्त हो गया।

बीज बोये जा चुके थे और इस प्रकार अहिंसा और असहयोग का विचार चारों ओर फैला। १९३० का देशव्यापी सविनय अवज्ञा-आन्दोलन नमक-कानून के सामूहिक प्रतिरोध से आरंभ हुआ और यदि इसने अंग्रेजों को भारत से हटने के लिए विवश नहीं किया तो भी इसने हिन्दुस्तान में साम्राज्यवादी शक्ति की नींव को हिला दिया और उनके यहाँ रहने के दिनों को सीमित कर दिया। यदि सभी हिन्दुस्तानियों ने पूरी तरह से अमल किया होता, तो अहिंसक अवज्ञा का आन्दोलन असफल नहीं हो सकता था। मानव-स्वभाव की दुर्बलता के कारण यह आन्दोलन असफल हुआ, किसी उपाय की कमियों के कारण नहीं। अंत में, यह वह बीज था, जिसे कि हिन्दुस्तानी नेता ने अपने लोगों के दिमाग में बोया था, और जिसके कारण हिन्दुस्तान की आजादी की मांग को टाला नहीं जा सकता था।

महान् कार्यों के साथ महात्माजी का नाम सदा जुड़ा रहेगा। इनमें से एक हरिजन-उद्धार का काम है। हिन्दुस्तान एक छोर पर शासक-जाति के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था, और दूसरे छोर पर अपने भीतर एक ऐसी रूढ़िवादी जाति प्रथा को छिपाये था, जिसके अनुसार 'दलित' वर्ग को उच्च लोगों की परछाईं छूने तक का अधिकार नहीं था। उनके मंदिरों और कुओं तक उनकी पहुँच वर्जित थी। यह बात महात्माजी की मानवता और विश्व-प्रेम के विरुद्ध थी। इसलिए उन्होंने अपनी प्रबल मानसिक शक्ति और सत-प्रभाव को हरिजन-उद्धार के काम में लगाया। हिन्दू धर्म को इस दोष से मुक्त करना उनके जीवन का कार्य बन गया था। उनकी मृत्यु होने तक यह आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ था, हालांकि उन्होंने कांग्रेस को इस बात के लिए विवश किया था कि वह अस्पृश्यता-निवारण को अपने कार्यक्रम का आवश्यक अंग माने। महात्माजी सभी इंसानों को समान और वधुतुल्य मानते थे—चाहे वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान, चाहे यहूदी। इस प्रकार उन्होंने जिस सुधार का बीजारोपण किया, वह समय आने पर अवश्य फल देगा और हरिजन-कार्य को सफलता मिलेगी।

महात्मा गांधी आज इस दुनिया में नहीं हैं, परन्तु जिन महान् आदर्शों की पौध को उन्होंने स्त्री-पुरुषों के मस्तिष्क में रोपा है, आचरण की पूर्ण पवित्रता, मित्र और शत्रु के प्रति प्रेम-व्यवहार, निर्धनता एवं पुरुष-पुरुष के बीच और स्त्री-स्त्री के बीच वर्गभेद की पूर्ण समाप्ति—वह पौध सदा अमर रहेगी और मानवता को विश्व-प्रेम और विश्व-शांति के निकट ले जायगी।

: १६ :

उनका ज्योतिर्मय प्रकाश

सिविल थार्नडायक

यह बात देखने में अजीब-सी मालूम पड़ती है कि किसी के वार्मिक मत का प्रचार किसी बाहर के दूसरे व्यक्ति द्वारा हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका मत विल्कुल भिन्न हो। यह मेरा निजी अनुभव है और जिस व्यक्ति ने मेरे अपने चर्च-सवधी विचारों को—चर्च ऑव इंग्लैण्ड—के सुलझाने में मुझे सहायता की, वह व्यक्ति थे गांधीजी। मेरा खयाल है कि मुझे यह बात इस तरह से कहनी चाहिए कि ईसाईयत को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने में, किसी विरोध चर्च या ईसाईयत की किसी शाखा की अपेक्षा, उन्होंने मेरी अधिक सहायता की, और निश्चय ही यह बात उनके व्यापक विचार की सूचक है। उन्होंने अपने लेखों, राजनैतिक कार्यों एवं जीवन के प्रति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण द्वारा 'धर्म' में आस्था की साक्षी दी है—ईश्वर में विश्वास की साक्षी दी है। जैसे-जैसे एक व्यक्ति 'नये टेस्टामेंट' बाइबिल को बार-बार पढ़ता है, उसे पता चलता है कि वे ईसा के उपदेशों के कितने नजदीक थे। प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम था कि गांधीजी प्रत्येक कठिन क्षण में एक सच्चे ईसाई का रूप अस्तित्व में करेंगे और इस प्रकार सच्चे अर्थ में वे हम ईसाईयों के मार्ग-दर्शक बन गये थे। वचन से मेरे लिए यह एक समस्या थी कि किस तरह एक पथ, एक मत विरोध को यह निश्चय हो सकता है कि उसके मौजूदा रूप में पूर्ण मृत्यु छिपा है, क्योंकि कभी-कभी हमें यह देखने को मिला है कि दूसरे लोगों के पथ ने किस तरह हमारी जिन्दगी के रास्ते में एक 'मार्ग-संकेत' का काम किया है। गांधीजी ने मेरे लिए यह बात और स्पष्ट कर दी।

उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी स्मृति में होने वाली वेस्टमिन्स्टर एवं गिरजाघर की प्रार्थना कितनी अद्भुत थी, यह बात अनुभव करने से मैं अपनेको रोक नहीं सकता। उस दिन विभिन्न पथों के ईसाई वहाँ इकट्ठे थे—हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान और बहुत-से दूसरे धर्मों के लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैं केवल उनकी बात कह रही हूँ, जिन्हें मैं जानती थी। हम सब एक ही उद्देश्य के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे—ईश्वर को यह धन्यवाद देने के लिए कि उसने हमें एक मत-जीवन को जानने की सुविधा प्रदान की। इसीके बाद मेरे एक हिन्दुस्तानी मित्र ने मुझसे कहा कि

कितना अच्छा होता, यदि हम लोग कभी-कभी हो सके तो वर्ष में एक बार ऐसी प्रार्थना में शामिल होकर उन बातों पर विचार कर सकने, जिनपर हम सब सहमत हैं और थोड़ी देर के लिए अपने मतभेदों को भूल जाते, जैसा कि गांधीजी ने किया था। दूसरे लोगो के साथ एक ईश्वर के प्रति पितृ-भाव उत्पन्न करने में, मानवमात्र के प्रति भाईचारे की भावना बढ़ाने और अन्य ऐसी ही बातों की एकता का अनुभव कराने में उन्होंने कितनी सहायता की, और हमें यह भी बताया कि मतभेदों के प्रति झगड़ते हुए भी हमें इस तथ्य को ग्रहण करना चाहिए। गांधीजी ने मेरे चर्च के और भी बहुत-से मित्रों को समझने में मेरी सहायता की। उदाहरण के लिए कुमारी मेरी का शिक्षा, चिन्तन, दोष की आत्म-स्वीकृति आदि विषयों को मैं पुराने रूढ़िवादी चर्च के तरीके से उतना नहीं समझ सकी, जितना उनके दृष्टिकोण की सहायता से।

आत्मा और पदार्थ के एकीकरण के विषय में उनकी शिक्षा, चिन्तन, और प्रार्थना के गात क्षणों के प्रति उनका आग्रह, उनकी विनम्रता आदि ऐसी सहायताएँ हैं, जिन्हें हमने इस सत से प्राप्त किया है और जिनमें व्यक्तिगत रूप से एक न होने पर भी, हम उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। उनके लेख और उनकी बातें हमारे लिए इतनी ममता और सच्चाई से भरी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ते समय ऐसा लगता है, मानो वे उससे बातें कर रहे हों। हर व्यक्ति यह आसानी से जान सकता था कि कठिन समस्या सामने आने पर वे किस तरह की सलाह देंगे।

हमसे से बहुतों के लिए वे ईसा की व्याख्या के मूर्त रूप थे, और उनकी जिन्दगी के तरीके के प्रति जो कृतज्ञता हम अनुभव करते हैं, मुझे विश्वास है कि वह व्यक्तिगत रूप में हम सबको उस ईश्वरीय ज्ञान के प्रयत्न की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता देगी, जो हमारे काम में, हमारी राजनीति में एवं हमारे व्यक्तिगत मन्त्रों में सदा लक्षित होता है।

उनकी मृत्यु गुजर जाना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ जाना है। वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे हैं, जिसपर चलकर नती ने हमारी जीवन-यात्रा को अधिक व्यवस्थित और एक अच्छी दिशा की ओर जाने के योग्य बनाया था। जो उनके मित्र थे, आज भी अपनी अच्छाइयों में उनकी झलक देखते हैं, और हम पापियों और झगड़ानुओं को अपने उदाहरण और अपने ज्योतिर्मय प्रकाश में वे आज भी सहायता दे रहे हैं।

: १७ :

गांधीजी की संसार की देन

राँय वाकर

वस्तुओं को देखने का शायद हमारा विचित्र तरीका है। जब हम किसी हिन्दु-स्तानी और अंग्रेज को साथ-साथ देखते हैं तो सबसे पहले उनके गरीब और गग का भेद हमारे सामने आता है और सबसे अंत में मानसिक और भावना-मवधी प्रतिक्रिया में निहित तात्त्विक एकता, जिसकी कि पुष्टि एक अति अनुभवी द्रष्टा, लार्ड पेथिक लारेन्स ने की है, ठीक यही अवस्था भारतीय और पश्चिमी सस्कृति के विषय में है। हमारे नजदीक पहले उनका भेद आता है, और अक्सर हम उस गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते, जहाँ अन्तर्दृष्टि और आकाश का गठबन्धन पाया जाता है। फिर भी सस्कृति की भाषा से तुलना की जा सकती है। मानव-इतिहास के एक निश्चित युग में कुछ लोगो या कुछ जातियों के लिए यह आदान-प्रदान का एक सहज साधन रही है और भाषा की विचार पर प्रतिक्रिया होती है, जिसमें कि उसकी अधिक स्पष्टता के साथ अभिव्यक्ति हो सके। इसलिए यह व्यापक रूप से सत्य है कि दुनिया की तमाम भाषाएँ महत्वपूर्ण सत्यो की अभिव्यक्ति के साधन उपलब्ध करती हैं। हमारे युग की सबसे बड़ी आवश्यकता एक ऐसी भाषा-शास्त्री की है, जिसे कि साम्प्रतिक दृष्टि में बहुभाषी कहा जा सके, जो केवल पांडित्य-पूर्ण न हो, वरन् उनके अन्दर पूर्व और पश्चिम को एक दूसरे के सामने दुभाषियों के समान रखने की सूक्ष्म दृष्टि हो।

योही कालान्तर से परम्पराओं के पारम्परिक संघर्ष में भिन्नत्व खत्म हो रहा है। इसी बात को हम इस तरह रख सकते हैं कि बगीचे के सभी फूलों में एक अपना सौंदर्य है, लेकिन माली खोज करके सभी फूलों की एक ऐसी कलम तैयार करे, जिससे वास्तव में एक सुंदर फूल तैयार हो सके। अधिक स्पष्ट रूप करने के लिए कह सकते हैं कि विभिन्न फूलों को खत्म करने के लिए एक नया फूल तैयार करे। बड़ा खतरा हठधर्मी से भरी साम्प्रतिक प्रातीयता में है, जिसका गौरव रुढ़िवादी रस्मों और विश्वासों तक ही सीमित है और जिसे मानने वाले समझते हैं कि उनकी विशेष सम्यता ही "सबसे अच्छी" है और वह भी केवल उनके लिए नहीं, वरन् प्रत्येक व्यक्ति के लिए। पश्चिम में तो यह आम दोष है। महात्मा गांधी के विश्व-

सदेश का खुले दिल से स्वागत करने के वजाय उसका विरोध करने की भावना वहा बहुत तीव्र है। "सदेश प्रचार की बात हिन्दुस्तान में अधिक सफल हो सकती है", लोग कहेंगे, "लेकिन इसे फैलते हुए वे यहा नहीं देख रहे हैं।" अथवा "अंग्रेजों पर अहिंसा का प्रयोग इसलिए सफल हुआ, क्योंकि हम लोग अपेक्षाकृत अधिक सहिष्णु और न्यायप्रिय जाति हैं। यही प्रयोग नाजियों के विरुद्ध अथवा सामूहिक विनाश के अणु बम सरीखे हथियारों के खिलाफ काम में नहीं लाया जा सकता है।"

इसपर भी गांधीजी इतने पूर्व के नहीं हैं, जितने विश्व के। उनका दर्शन और ढंग-ढाचा निश्चित रूप से मानवमात्र के उपयुक्त है, क्योंकि सांस्कृतिक, सामाजिक और शैलिक भिन्नताएँ जहाँ जीवन में निर्णयात्मक महत्व रखती हैं, वही उनकी अपेक्षा उनके कार्य का धरातल अधिक गहरा होता है। गांधीवादी शांतिवाद को केवल उनके हिन्दुस्तानी होने के कारण असंगत मानना ठीक वैसी ही बात है, जैसी कि मार्क्सवाद का केवल मार्क्स के जर्मन होने के नाते विरोध करना। पांच प्रश्न बिल्कुल साफ हैं, परन्तु उन्हें बहुत कम पूछा गया है। यह प्रश्न निर्णय करेंगे कि गांधीवादी उदाहरण का विश्व-महत्व है अथवा नहीं

- १ गांधीजी की मान्यताओं का क्या आधार है ?
- २ वे मान्यताएँ क्या थी ?
- ३ हिन्दुस्तान के बाहर दुनिया के बारे में गांधीजी को क्या कहना था ?
- ४ उचित राय की कसौटी क्या है ?
- ५ व्यक्तिगत चेतना की क्या प्रतिक्रिया होती है ?

मैं यह बताने की कोशिश करूँगा कि इन प्रश्नों के उत्तर किस दिशा में खोजे जा सकते हैं।

गांधीजी एक हिन्दू थे, लेकिन उनकी स्थिति के लिए यह जरूरी था। "हालांकि धर्म बहुत-से हैं, परन्तु सत्य धर्म एक ही है।" "मेरा हिन्दू धर्म पयवादी नहीं है। जहातक मैं जा सकता हूँ, इसके भीतर इस्लाम के, ईसाई धर्म के, बौद्ध धर्म के और यहूदी धर्म के सभी श्रेष्ठ तत्त्व उपस्थित हैं।" इसलिए यह कहना कि महात्माजी के जीवन पर 'नये टेस्टामेंट' 'वाइविल' और अन्य धार्मिक पुस्तकों का गीण प्रभाव पड़ा है, गलत है। साहित्यिक दृष्टि से तीन अन्य रचनात्मक प्रभाव उनके जीवन पर पड़े हैं टाल्स्टाय का ईसाई शांतिवाद, जिसकी व्याख्या उन्होंने "दी क्रिगडम आफ गाड विदिन यू" (तुम्हारे भीतर ईश्वरीय राज्य) में की है, रस्किन द्वारा लिखित 'अन-टूदि लास्ट' में उल्लिखित काल्पनिक साम्यवाद का, और मविनय

अवज्ञा पर लिखे गये थॉरो के निवृधो में वर्णित रहस्यवादी अराजकतावाद, जिसने गांधीजी को केवल नाम ही नहीं दिया, वरन् सीधी चोट करने वाला यह प्रभावशाली अहिंसक तरीका भी दिया। यह एक ऐसा तथ्य है, जिसका महत्व दुनिया के मीजूदा सकट में और बढ जाता है। इस महान् भारतीय पर तीन आधुनिक प्रभाव डालने वालो में एक रूसी, एक अंग्रेज और एक अमरीकी था। इसके अलावा गांधीजी का विकास हिन्दुस्तान में नहीं, लंदन और अफ्रीका में हुआ था। लंदन में ही प्रथम बार उन्होंने अपने मित्र सर एडविन एरनाउट द्वारा अनुवादित गीता अंग्रेजी छंदो में पढ़ी और वही माता को दिये गए वचन के कारण शाकाहारी होने की अपनी प्रतिज्ञा को अपने माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त छोड़ने का विचार रखने वाला विचार छोड़ एक नया सिद्धान्त—व्यक्ति मिद्धात और चुनाव से शाकाहारी बनता है—स्वीकार किया और यह रूपान्तर उनमें हेनरी माट्ट द्वारा लिखित 'प्ली फार वेजीटेरिय-निज्म' (शाकाहार के पक्ष में) एवं अन्य शाकाहारी पुस्तको को पढ़ने और लंदन की शाकाहारी सोसायटी के ससर्ग के कारण हुआ। इस शाकाहारी सोसायटी की कार्यकारिणी में वे स्वयं रहे थे और इसके साप्ताहिक पत्र में ही उनकी प्रथम प्रकाशित रचना मन् १८९१ में निकली थी। दक्षिण-अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए चलने वाले लंबे मघर्ष के समय में ही, जोकि कुछ समय के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ होने के पूर्व ही रुका था—उनके विचार परिपक्व हुए थे और उस छोटी पुस्तक 'हिन्दु स्वराज' के वाद, जो कि मन् १९०९ में प्रकाशित हुई थी, और जिसे उन्होंने दक्षिण-अफ्रीका की वापसी यात्रा के समय लिखा था, तत्त्वत और कोई नई बात नहीं हुई। गांधीजी के अधिकांश मघर्ष यूरोपीय, विशेषकर अंग्रेजी विरोधियों के खिलाफ थे। केवल इसी बात में वे पश्चिमी जगत के लिए बहुत मगत प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें मघर्ष के हल में अहिंसक उपायो के प्रति पश्चिमी राजनीतिज्ञो एवं लोगो की प्रतिक्रिया का पता लग जाता है।

यहां गांधीजी के दृष्टिकोण का विस्तृत विवेचन नहीं करना है, लेकिन उनकी यह मान्यता कि "धर्म एक ही है", बड़ी बुनियादी बात है। "मैं राजनीति में उसी सीमा तक प्रवेश करता हूँ, जहा तक वह मेरी वार्षिक प्रवृत्ति के विकास में सहायक है", ऐसा गांधीजी ने स्वयं कहा है और आध्यात्मिक तत्त्व के कारण ही उनके राजनैतिक निर्णय न्यायपूर्ण हैं—केवल विषय की उपयोगिता के कारण नहीं। उनका यह आध्यात्मिक तत्त्व विश्व-व्यापी उपयोगिता रखता है। किसी निर्णय विशेष के आत्मिक महत्व को समझने के लिए मघर्ष की परिस्थितियों का अध्ययन

करना आवश्यक होगा। यदि एक बार देख लिया गया, तो सारभूत मानवीय दृष्टि-कोण को पहचानकर उसे पलटा भी जा सकता है। 'एक दक्ष राजनीतिज्ञ' के रूप में गांधीजी की आलोचना, जिसमें तत्त्वतः व्यापक मानवीय समस्याओं के हित की मगति का अभाव हो, और जो सत और पार्टी-नेता का मिश्रण-मात्र हो, बिल्कुल गलत है। निस्संदेह गांधीजी के बहुत-से निर्णय—असहयोग आन्दोलन को रोकने में लेकर जो कि धीरे-धीरे सविनय अवज्ञा की ओर बढ़ रहा था, बंगाल के गांवों में काम करने के लिए उस समय चले जाने तक जबकि दिल्ली में कंविनेट मिशन के साथ हिन्दुस्तान के भाग्य का फैसला हो रहा था—ऐसे निर्णय हैं, जिन्हें केवल राजनैतिक औचित्य के विचार में नहीं समझा जा सकता है। गांधीजी विलियम ब्लैक के मत को स्वीकार कर सकते थे—“धर्म राजनीति है और राजनीति एक भाईचारा।”

हिन्दुस्तान से बाहर की दुनिया के लिए ओर खास तौर से पश्चिम के सबंध में कही गई गांधीजी की बातों को पढ़कर बिल्कुल संदेह नहीं रहता कि उनकी मान्यताएँ और विश्वास दूसरी सभ्यताओं के लिए लेशमात्र भी अमंगत थी। यह समझना बहुत जरूरी है कि उनका स्वदेशी का सिद्धान्त, अथवा एकदम उपस्थित वातावरण पर निर्भर रहना और उसके भीतर काम करना ऐसा अनुशासन था, जिसने उन्हें उनके सार्वजनिक जीवन के अधिकांश भाग में केवल हिन्दुस्तान के विषयों तक ही राय और कार्य करने के लिए सीमित कर रखा था, परन्तु ऐसा करते हुए भी उन्होंने व्यापक विश्व को हमेशा अपने सामने रखा। अपनी मृत्यु में चन्द महीनों पहले उन्होंने 'हरिजन' में जो कुछ लिखा था, वह प्रारम्भिक २० वर्षों में लिखे गये 'यंग इंडिया' के लेखों से बिल्कुल भिन्न नहीं था। “एशियन कान्फ्रेंस के माँके पर मैंने कहा था कि मुझे आशा है कि भारत की अहिंसा की सुगंध समस्त ससार में फैल जायगी। मुझे प्रायः आश्चर्य होता है कि क्या यह आशा साकार हो सकेगी?” सन् १९३१ में अपने इंग्लैण्ड-भ्रमण के समय आर्थिक कार्य-पद्धति (Dole System) के प्रश्न पर अंग्रेजी बेरोजगारों को उन्होंने असहयोग की सलाह दी थी और हिन्दुस्तान लौटते समय स्वीजरलैण्ड में पेरि सेरीसोल में कहा था कि “यूरोप निवामी अहिंसक कार्य के योग्य हैं, लेकिन जिस तरह के नेतृत्व की समय को आज आवश्यकता है, उसकी यहाँ कमी है।” वाद में मध्य यूरोप के यहूदियों को नाजी जुल्म के विरुद्ध उन्होंने सामूहिक अहिंसा की सलाह दी थी। सन् १९३९ में उन्होंने जेकोस्लाविया को जर्मन आक्रमण के विरुद्ध अपनी आजादी की रक्षा अहिंसक उपायों से करने की

मलाह दी थी और बाद में उसी वर्ष पेनेवस्की की अपील पर उन्होंने पोलैण्ड के सामने वही मुझाव रखे थे। सन् १९४० में युद्धरत इंग्लैण्ड में एक अपील की थी, जिसमें उसमें यह कहा गया था कि न्याय के लिए वह अस्त्रयुद्ध के स्थान पर अहिंसक संघर्ष को अपनावे। मानफ्रांसिस्को में अन्तर्राष्ट्रीय मगठन के हेतु इकट्ठी होनेवाली बड़ी ताकतों से जो अपील उन्होंने की थी, उसका सार और अणु बम का उनका एकमात्र उत्तर अहिंसा था। निस्मदेह गांधीजी अपने विज्वांमो को एगिया की सीमा तक ही सीमित नहीं मानते थे।

पर क्या उनका यह विचार ठीक था ? थोड़े दिन पहले 'टाइम्स' के 'लिटरेरी मप्लीमेट' ने श्री राधाकृष्णन् द्वारा की गई अहिंसा की समीक्षा पर टीका करने हुए लिखा था, "इस बात में हम निश्चित ही पूर्व में कुछ सीख सकते हैं" आर्टस हक्सले ने अपने 'साइम, लिक्टों एण्ड पीस' (विज्ञान, स्वतंत्रता और शांति) नामक निबंधों में गांधीजी के प्रति धारण किये गए अपने मौन का सुधार किया है और इसमें उन लोगों को भी जवाब दिया है, "जो यह सोचते हैं कि गांधीजी के कार्यों का औद्योगिक पश्चिम की ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति के मामले उल्लेख करना असंगत है।" और साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की है, "आगे आने वाले दिनों में यह बहुत संभव है कि पश्चिम में यही सत्याग्रह अपनी जड़े जमा ले।" डा गोपीनाथ धावन ने 'दी पोलिटिकल फिलाम्फी ऑव महात्मा गांधी' (१९४६) (महात्मा गांधी का राजनैतिक दर्शन) नामक पुस्तक में यह मत व्यक्त किया है, "राजनैतिक व्यवहार और राजनैतिक विचार के क्षेत्र में हिन्दुस्तान की यह सर्वदा मौलिक देन है।" "व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामुदायिक मंत्रों में आजकल संघर्ष और हिंसा का पुराना रोग हो गया है और आज तो सम्य जीवन के अस्तित्व को ही इस बात से खतरा उत्पन्न हो गया है। सत्याग्रह के द्वारा गांधीजी ने दुनिया को अन्तर्राष्ट्रीय आक्रमण और घोषण के क्षेत्र में रचनात्मक प्रकार में लड़ने की एक पद्धति दी है।" एक ऐसे मनुष्य के जीवन और उद्देश्यों को समझने के लिए, जो हर नाप से भी इस युग की दुनिया के महापुरुषों में से एक था, और जो मेरी कमीटी के हिमाय से तो महान्तम था, मूल्यांकन और चर्चा, ये दो महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, परन्तु जिस भयंकर और शानदार तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, उसमें तो उनके शब्द हमारे दिलों में अधिक सच्चाई और गहराई के साथ प्रवेश कर गए हैं और उनकी व्यावहारिक ताकत भी बढ़ गई है। "भावात्मक मृत्यु का उस समय तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसका प्रचार करनेवाले व्यक्तियों के भीतर

यह स्वयं स्थान न कर ले और वे स्वयं इसके लिए अपने प्राण तक देने को तैयार न हो जायें।" अवतक पश्चिम में केवल चन्द प्रतिभाशाली योग्य व्यक्तियों के निजी जीवन में ही नहीं, वरन् हमारे युग के ऐतिहासिक सघर्षों में, अहिंसा का यह सत्य किस सीमा तक सफलतापूर्वक लोगों के हृदयों में स्थान पा सका है ? मेरे विचार से इसमें कोई सदेह नहीं कि इसका सबसे ज्वलत उदाहरण हमें नारवे के लोगों के उस गानदार प्रतिरोध में मिलता है, जोकि उन्होंने विवर्सलिंग-सत्ता और जर्मनी की अधिकार करने वाली सेनाओं के विरुद्ध सन् १९४०-४५ में किया था। निस्संदेह यह प्रतिरोध सर्वप्रथम एक छोटे सैनिक सघर्ष से गुरु हुआ था और बाद में बाहरी ताकतों द्वारा संगठित तोड़-फोड़ और आतंकवाद भी इसके साथ मिल गए थे। फिर भी, गांधीजी के मूल्यांकन सबंधी मेरे लेखों में ही नहीं, वरन् पार्लियामेंट के एक अशांतिवादी सदस्य श्री विलियम बारबे ने अपने विंगल ग्रन्थ में यह स्वीकार किया है कि यह प्रतिरोध प्रधानतया अहिंसक था और इसे काफी सफलता भी मिली थी।

मेरे पांच प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न था, नैतिकता का क्या असर होता है ? एक प्रकार से सब प्रश्नों से यह अधिक महत्वपूर्ण है। गांधीजी हमेशा हमारी टीकाओं, भाष्यों और समर्थनों से घिरे रहे हैं और साथ ही हमारी प्रगसाओं से ढके रहे हैं। हमारा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन फिर भी हम आपके और व्यक्ति के बीच आ ही जाते हैं और यह बात अच्छी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्वयं उसकी खोज करें, जो गांधीजी ने लिखा है। गांधीजी पर सी एफ एन्ड्रूज अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रकट किये गए विचार उपलब्ध हैं। उन पुस्तकों के कुछ पृष्ठ पढ़ते ही आप यह जान जायेंगे कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यक्तित्व की आप खोज करने निकले हैं, उसके अन्दर भीचे और सहज तरीके से हमारे भीतर उपस्थित मानवता से बात करने का एक दैवी गुण था और वह गुण केवल साहित्यिक नहीं था। अपने इसी अपूर्व गुण के कारण वे दुनिया की सर्वमान्य हस्ती बने। पश्चिम में अहिंसा की शक्ति को थपथपाने की बहुत चर्चा हुई है, जिसमें अधिकांश चर्चा रुढ़ि और अन्ध-विश्वासों से भरी है। बहुत कम राजनीतिज्ञों और धार्मिक नेताओं ने यह समझने की चिन्ता की है कि गांधीजी की असली ताकत मानव-स्वभाव के श्रेष्ठतम अंग से अपील कर सकने की क्षमता में निहित थी। सामान्य लोगों का यह अटूट विश्वास था कि गांधीजी ने युद्ध का हमेंसा के लिए त्याग कर दिया है और अहिंसा उनका सर्वकालीन धर्म है। इसी अटूट विश्वास के कारण वे अपने

कार्यों में लोगों का समर्थन प्राप्त कर सके थे । आज एक ओर अणु बम और कीटाणु बम सभी को महाविनाश में भयभीत कर रहे हैं और दूसरी ओर रक्षात्मक युद्ध का आखिरी निशान तक हमेशा के लिए ओझल हो गया है—ऐसे तेजी में गुजरने वाले जमाने में दुनिया पूर्व और पश्चिम में ऐसे आध्यात्मिक और राजनैतिक नेताओं की प्रतीक्षा कर रही है जो गांधीजी में अहिंसा की उस अनिवार्य शक्ति को सीखने की कोशिश करें, जिसपर मानव-जाति के अवृण्ण हित और भलाई के शब्द खुदे हैं ।

: १८ :

वह पुरुष !

एलवर्ट आडन्सटीन

गांधीजी अपनी जनता के ऐसे नेता थे, जिसे किसी बाह्य शक्ति की सहायता प्राप्त नहीं थी । वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे, जिसकी सफलता न चालाकी पर आधारित थी और न किसी शिल्पिक उपायों के ज्ञान पर, बल्कि मात्र उनके व्यक्तित्व की दूसरों को कायल कर देने की शक्ति पर ही आधारित थी । वे एक ऐसे विजयी योद्धा थे, जिसने बल-प्रयोग का मदा उपहाम किया । वे बुद्धिमान, नम्र, दृढ़-मकल्पी और अडिग निश्चय के व्यक्ति थे । उन्होंने अपनी सारी ताकत अपने देशवासियों को उठाने और उनकी दशा सुधारने में लगा दी । वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने यूरोप की पाज-विकता का सामना सामान्य मानवी यत्न के साथ किया और इस प्रकार सदा के लिए सबसे ऊँचे उठ गए ।

आने वाली पीढ़िया शायद मुश्किल से ही यह विश्वास कर सकेंगी कि गांधीजी जैसा हाड-मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ होगा ।

१९ :

अहिंसा के दूत

माउण्टबेटन

महात्मा गांधी की मृत्यु सम्य ससार के हर कोने में करोड़ों व्यक्तियों के लिए एक व्यक्तिगत मदमें की तरह ही थी । सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, जो उनके जीवन

भर उनके साथ काम करते रहें, या मेरे जैसे लोगो को, जो उन्हें अपेक्षाकृत कम समय से जानते थे, वल्कि उन लोगो को भी जो उनसे कभी नहीं मिले, जिन्होंने कभी उनके दर्शन नहीं किये थे और जिन्होंने उनकी प्रकाशित पुस्तको का एक शब्द भी नहीं पढ़ा था, ऐसा लगा, मानो उनका कोई मित्र विछुड़ गया हो।

जिस सबोधन के साथ वह मुझे पत्र लिखा करते थे, वह था, “प्रिय मित्र”, और मैं भी इसी सबोधन के साथ उन्हें उत्तर दिया करता था क्योंकि स्पष्टतः उन्हें सबोधित करने का यही सबसे ठीक तरीका था और मैं और मेरा परिवार सदा इसी प्रकार उनके बारे में सोचेगा।

मैं गांधीजी से पहली बार सन् १९४७ के मार्च के महीने में मिला था, क्योंकि भारत पहुँचते ही मेरा पहला काम यह था कि मैं उन्हें पत्र लिखूँ और इस बात का सुझाव दूँ कि हम जल्दी-से-जल्दी मिलें—और अपनी इस पहली मुलाकात में हमने यह निश्चय कर लिया कि आगे आने वाली महान् समस्याओं का सामना करने में एक-दूसरे की सहायता करने का सर्वोत्तम तरीका व्यक्तिगत सबध है, जिसे लगातार कायम रखा जाय। एक महीना हुआ कि वे उस प्रार्थना-सभा के बाद, जिसमें उन्होंने यह घोषणा की थी कि यदि सांप्रदायिक एकता पुनःस्थापित न हुई तो वे आमरण अनशन कर देंगे, मुझसे मिलने के लिए आये। उनके जीवन में अंतिम बार मैं उनसे तब मिला, जब मैं और मेरी पत्नी उनके अनशन के चौथे दिन उनके दर्शन करने गए। हमारी पारस्परिक जान-पहचान के इन दस महीनों में हमारी मुलाकातें कभी औपचारिक भेट की तरह नहीं हुईं—वे दो मित्रों की बातचीतें थी—और हम लोग विश्वास और समझ की एक सीमा प्राप्त कर चुके थे, जो सदा एक चिरस्मरणीय सस्मरण रहेगी।

शांतिपुरुष, अहिंसा के दूत, गांधीजी धर्माघता के विरुद्ध—जिन्होंने भारत की नवजात स्वाधीनता के लिए खतरा पैदा कर दिया है—सघर्ष में हिंसा द्वारा शहीद की भाँति मरे। वे इस बात को समझ चुके थे कि राष्ट्र-निर्माण के महान् कार्य को हाथ में लेने से पहले इस कोढ़ को मिटाना होगा।

हमारे महान् प्रवान मंत्री, पंडित नेहरू ने हमारे सामने एक लोकतान्त्रिक, धर्म-निरपेक्ष राज्य का लक्ष्य रखा है, जिसमें सभी लोग उपयोगी और सृजनात्मक जीवन वसर कर सकेंगे, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित मही मानो में प्रगतिशील समाज का विकास हो सकता है। गांधीजी की स्मृति में हमारी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि यही है कि हम अपने दिलों-दिमाग और शरीर को स्वाधीनता की

नींव पर खड़े ऐसे समाज के निर्माण में लगा दे, जिसे अपने जीवन-काल में उन्होंने इतना पुख्ता कर दिया था। आज ही यदि गांधीजी की दर्दनाक मृत्यु में हम अपने पारस्परिक मतभेद भूल जाय और सतत तथा मगठित प्रयाम में लग जाय तो यह गांधीजी की अपने देशवासियों के लिए, जिन्हें वे इतना प्यार करते थे, अंतिम और सबसे महान् सेवा होगी। केवल इसी प्रकार उनके आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है और भारत अपनी विरामत को पूरी तरह हासिल कर सकता है।

२० :

प्रेम और शांति के दूत

हॉरेस अलैक्जेंडर

महापुरुषों का देहावसान उनके पीछे रहे लोगों के लिए हमेशा दुःख की बात होती है। लेकिन महात्मा गांधी की मृत्यु पर हमारा शोक कहीं बटकर है—केवल उस आदर्श के लिए नहीं, जिसके कि वे प्रतीक थे, बल्कि इसलिए कि जिस प्रकार उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वह बहुत दर्दनाक था। सत्य, प्रेम और अहिंसा के दूत की हत्या अपने ही एक देशवासी के हाथों हो, यह निःसंदेह इस बात का सबूत है कि देश में ऐसे तत्त्व मौजूद हैं, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को अंगीकार नहीं किया है। पिछले डेढ़ वर्ष में हमारे देश में घटने वाली घटनाएँ इस बात की साक्षी देगी कि हम उस आदर्श पर दृढ़ रहने में असमर्थ रहे हैं, जिसके लिए हमारे महान् शिक्षक एक चौथाई शताब्दी से भी अधिक काल से हमसे कह रहे थे।

एक ऐसे विश्व में, जहाँ नूतनतम वैज्ञानिक खोज जनता को हानि पहुँचाने की संभावनाओं से परिपूर्ण है, गांधीजी परमाणु शक्ति के श्रेष्ठतम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने ससार को यह दिखा दिया कि किम प्रकार अहिंसा-पथ की अनुगामिनी एक निरस्त्र जाति भयानक हिंसा के मुकाबले में भी अपनी आजादी प्राप्त कर सकती है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता ने राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए सफलतापूर्वक जो मर्घर्ष चलाया, वह अपने लगभग संपूर्ण अहिंसात्मक स्वरूप के लिए मदा विश्व-इतिहास के श्रेष्ठतम अध्यायो में रहेगा। लेकिन खुद गांधीजी के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना ही एकमात्र माध्य नहीं था और हाल के महीनों में वे भारत में रहने वाली विभिन्न जातियों में शांति और मद्भावना

कायम करने में लगे हुए थे। यह एक ऐसा आदर्श है, जिसपर वे जीवन भर कायम रहे। यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि वे तो समस्त ससार में शांति रखने के लिए उत्सुक थे, पर स्वाभाविक रूपेण उनकी गतिविधिया भारत तक ही सीमित रही।

वास्तव में यह बड़ी दर्दनाक बात है कि खुद गांधीजी—जिन्होंने जीवन भर ऐसे कायरतापूर्ण आक्रमणों से दूसरों के जीवन की रक्षा की—के जीवन का अन्त इतने निर्दयतापूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन गायद यह परमेश्वर की इच्छा ही थी कि गांधीजी की इस प्रकार हत्या की जाय, ताकि हम, जो आज उनके वियोग पर शोक कर रहे हैं, अहिंसा और सत्य में उनके विश्वास को ग्रहण कर सकें। गांधीजी की मृत्यु पर खुद-ब-खुद हुए शोक-प्रदर्शनों का इस उद्देश्य के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए, जो जीवन भर उन्हें इतना प्रिय था। अगर हम, जो गांधीजी के बाद यहा रह गए हैं, उनके आदर्शों से अपने को प्रेरित नहीं करते तो ये सारे प्रदर्शन व्यर्थ हो जायेंगे।

इतिहास में ऐसा दृष्टांत ढूँढने के लिए हमें अपना ध्यान कोई दो हजार वर्ष पहले की ओर ले जाना होगा, जब ईसा मसीह ने प्रेम और शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था। ईसा की भांति गांधीजी के बारे में कहा गया है कि गांधीजी मसार में कुछ पहले आ गए थे। यह हम सबका पुनीत कर्तव्य है कि हम मसार को यह मिद्ध करके दिखा दें कि यद्यपि हम पितृहत्या के दोषी हैं, तथापि हमने अपने इस अपराध के लिए समुचित प्रायश्चित्त कर लिया है और यद्यपि हमने उनकी बात उनके जीवन में नहीं सुनी, इस शोणित तर्पण के द्वारा हमने आत्म-शुद्धि कर ली है और अपनेको उनकी विरामत के योग्य उत्तराधिकारी मिद्ध कर दिया है।

लोग अभी मे महात्माजी के लिए समुचित स्मारक स्थापित करने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि जहा-तहा प्रतिमायें या उद्यान बना देना ऐसे व्यक्ति के लिए उचित स्मारक नहीं हो सकती, जिनने मारे राष्ट्र की उन्नति के लिए और जनता के सभी वर्गों में मोहार्द भाव को बढ़ाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया था। उनके लिए जो एकमात्र समुचित स्मारक हमारे द्वारा स्थापित किया जा सकता है, वह उनके द्वारा छोड़े अधूरे काम को पूरा करना है।

आइए, हम इस प्रकार कार्य करने की शपथ ग्रहण करें, जिसमें एक नए, बेहतर और शानदार हिन्दुस्तान की नींव पड़े, जिसके लिए महात्माजी जियें और मरें।

: २१ :

छोटे, किन्तु महान

पैथिक लॉरेम

गांधीजी को लोग बहुत ही प्रेम करते थे। उनके लिए उतना ही अधिक वे शोक करेंगे। हाड-मांस के व्यक्ति के रूप में वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा सदा जीवित रहेगी। पुण्यों और स्त्रियों के दिलों और दिमागों पर उनके इतने प्रभाव का रहस्य क्या था? मेरी राय में उसका कारण यह था कि उन्होंने स्वेच्छा से उन सब अधिकारों और मुविधाओं का त्याग कर दिया था, जिनका उपभोग वे अपनी पैदाइश, मावन, व्यक्तित्व तथा बौद्धिक ऊँचाई के कारण कर सकते थे। उन्होंने सामान्य व्यक्ति की हैमियत और दुःख-दीनताओं को अगीकार किया।

जबकि वे एक युवक के रूप में दक्षिण-अफ्रीका में थे और डम देन में अपने देन-वामियों के साथ होने वाले व्यवहार का विरोध कर रहे थे, उन्होंने छोटे-से-छोटे भारतीय के साथ होनेवाले अपमान का अपने लिए स्वागत किया था, जिसमें कि अवज्ञा के लिए मिलने वाले दंड को वे स्वयं भुगत सकें। जब उन्होंने भारत में ब्रिटिश-शासन के साथ असहयोग करने को कहा, तो उन्होंने स्वयं कानून की अवज्ञा की और उन व्यक्तियों के साथ जेल जाने का आग्रह रक्खा जो सबसे पहले सीधियों के पीछे बन्द हुए थे। जब उन्होंने पश्चिमी औद्योगीकरण का भारत द्वारा अपनाये जाने का विरोध किया तो अपने घर में स्वयं उन्होंने चर्मों को प्रनिष्ठित कर लिया और अपने हाथों से प्रतिदिन उसपर श्रम करने लगे। जब वे माप्रदायिक हिंसा का मुकाबला करने को उद्यत हुए तो उन्होंने अपने सप्रदाय की, जिसके कि वे स्वयं एक सदस्य थे, भूत और पाप के लिए स्वयं प्रायश्चित्त के रूप में अनजन तथा मृत्यु का सामना किया।

उन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वे किसी भी सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कुछ और हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि भूत उनमें भी हो सकती है और यह भी माना कि अपनी भूलों में उन्होंने प्रायः गिरा ग्रहण जो है। वह मार्गजनीय बन्धु थे, प्रेमी थे और गरीब, दुर्बल, दोषी तथा दुर्वित मानवता के मित्र थे।

आइये, हम सब उनकी आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करें, केवल शब्दों द्वारा ही नहीं, बल्कि जैसा कि उन्होंने किया, सत्य की खोज में, साधियों के लिए प्रेम में और राष्ट्रों के धारों को भरने में अपने जीवन को समर्पित कर दें।

: २२ :

उनका रास्ता

एल० एस० एमरी

हमारे युग का लगभग सारा-का-सारा जोर समाज-सुधार की भौतिक परिकल्पनाओं और युद्ध के तरीकों से युद्ध के रोकने की योजनाओं में लग रहा है। इस बात पर हमारा सदेह पुष्ट होता जा रहा है कि क्या यह तरीके हमें परमाणु बम से बचा सकेंगे या हमारे चारों ओर शांति और सतुष्टि सुनिश्चित कर सकेंगे ? क्या ही अच्छा हो कि उस समाज-सुधारक (गांधीजी) की उत्तमतर पद्धति को अपनाया जा सके, जिसने खुद सारे जीवन में अछूतों के सुख और उनके मानवी मान का प्रचार किया, जो भारत में ब्रिटिश राज्य का विरोधी था, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज जाति को भली-भांति पहचानता और प्रेम करता था, जो खुद एक कट्टर हिन्दू था, लेकिन फिर भी जो ईसाइयत और इस्लाम दोनों से बौद्धिक संघर्ष स्थापित करता था, जो शांतिवादी था और जिसका यह विश्वास था कि शांति मानवी आत्मा में युद्ध के प्रति घृणा उत्पन्न करके ही स्थापित की जा सकती है।

: २३ :

अहिंसा के पुजारी

क्लीमेंट एटली

गांधीजी की निर्मम हत्या का समाचार हर किसी ने बड़े आश्चर्य और घृणा के साथ सुना होगा। मैं जानता हूँ कि उनके देशवासियों के प्रति उनके सबसे बड़े नागरिक की मृत्यु से हुए शोक में अपनी गहरी महानुभूति प्रकट करने में मैं ब्रिटिश जनता के विचारों को भी प्रकट कर रहा हूँ। जैसाकि भारत में लोग उनके बारे में जानते थे, महात्मा गांधी वर्तमान विज्व के सबसे महान् व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उनके विषय में ऐसा लगता था मानो वे किसी और युग के प्राणी हों। वे घोर तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करते थे और उनके करोड़ों देशवासी उन्हें दैवी-प्रेरणा प्राप्त सत् मानते थे। उनका प्रभाव उनके महर्षियों के अलावा औरों पर भी था और एक ऐसे देश में जिसमें सांप्रदायिक फूट बुरी तरह से फैली हुई थी, उनकी आवाज

सभी हिन्दुस्तानियों पर अमर डालती थी। एक चौथाई अताब्दी तक हर एक भारतीय समस्या के समाधान में यही एक व्यक्ति सबसे बड़ा तत्त्व माना जाता था। वे भारतीय जनता की स्वतंत्रता की इच्छा के प्रतीक बन गए थे, तो भी वे कोरे राष्ट्रवादी ही नहीं थे। उनका सबसे प्रमुख मिशन अहिंसा का था। वे उन शक्तियों के, जिनको वे गलत समझते थे, निष्क्रिय प्रतिरोध में विश्वास करते थे। वे उनका विरोध करते थे, जो हिंसा द्वारा अपना लक्ष्य-साधन करने की कोशिश करते थे और जब कभी भी जैसाकि अस्मर हो भी जाता था, उनके द्वारा चलाये गए स्वाधीनता आन्दोलन में अपने को उनका अनुयायी बताने वालों के अनुगमन-विहीन कृत्यों के कारण जन-हानि हो जाती थी, तो इसमें उन्हें बड़ी वेदना होती थी। लक्ष्य-साधन में उनकी मचाई और निष्ठा पर अगुनी नहीं उठाई जा सकती। उनके जीवन के अन्तिम दिनों में, जब माप्रदायिक दगे भारत द्वारा प्राप्त की गई स्वाधीनता को कलकित कर रहे थे, उनके अनशन करने की धमकी से बगाल में मार-काट बन्द हो गई और उसमें वातावरण में फिर से परिवर्तन आ गया। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्याय में पूर्णा थी और वे निर्धनो और विशेषकर भारत के पिछड़े वर्गों के लिए यत्न करते रहते थे। एक हत्यारे के हाथों उनके प्राण चले गए और शांति और भ्रातृत्व का स्वर ऊँचा करने वाली वाणी को इस प्रकार रुद्ध कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनकी आत्मा अपने देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी और शांति और मेल की आवाज बुलन्द करती रहेगी।

: २४ :

इतिहास की अमूल्य निधि

फिलिप नोएल वेकर

भाग्य के दुखान्त चक्र ने एक ऐसे महापुरुष को छीन लिया, जिसका न केवल अपने देश में, अपितु मारे ममार में आदर होता था।

गांधीजी वह व्यक्ति थे, जिनकी महानता केवल उनके जीवन-काल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इतिहास की एक अमूल्य निधि है। भारत तथा मारे ममार में प्रेम और भ्रातृत्व की भावना, जिसके कि वे सबसे बड़े प्रवक्ता थे और जिसके लिए वे शहीद तक हो गए, की आवश्यकता पहले उतनी कभी अनुभव नहीं की

गई थी, जितनी कि आज की जा रही है।

आधी शताब्दी तक उनकी प्रेरणा कारगर रही और शायद पिछले वर्ष में उसकी अभिव्यक्ति सबसे अधिक हुई। उनकी मृत्यु से हमें उस खतरे को समझ लेना चाहिए, जो हम सबके सामने मुह बाये है और जिसका मुकाबिला उन सिद्धान्तों के अनुसरण से किया जाता, जिनपर उनका सारा जीवन आधारित था।

आधुनिक इतिहास में किसी भी एक व्यक्ति ने अपने चरित्र की वैयक्तिक शक्ति, ध्येय की पावनता और अगीकृत उद्देश्य के प्रति निस्स्वार्थ निष्ठा से लोगों के दिमागों पर इतना असर नहीं डाला।

मेरा विश्वास है कि दूसरे पैगम्बरों की भांति उनका महान कार्य आगे चलकर सामने आयेगा।

: २५ :

उनका बलिदान एक उदाहरण

हैरी एस० ट्रूमैन

गांधीजी भारत के एक महान राष्ट्र-नेता थे। लेकिन साथ ही वह अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत ऊँचे नेता थे। उनकी शिक्षाओं और प्रवृत्तियों का कोटि-कोटि व्यक्तियों पर गहरा असर पड़ा। भारतवासी उनका बड़ा आदर करते थे और अब भी करते हैं। उनका प्रभाव केवल सरकारी मामलों में ही नहीं था बल्कि आत्मिक क्षेत्र में भी था। दुर्भाग्य से वे उन आदर्शों की पूर्ण प्राप्ति अपने जीवनकाल में नहीं देख सके, जिनके लिए उन्होंने सघर्ष किया था, लेकिन उनका जीवन और उनके कार्य युग-युग तक उनका सर्वोत्तम स्मारक रहेंगे।

मुझे विश्वास है कि अपने लोगों के कल्याण के लिए उनका निस्स्वार्थ सघर्ष भारत के नेताओं के लिए उदाहरणस्वरूप होगा। बहुत-से नेता तो उनके ही अनुयायी हैं।

मैं जानता हूँ कि केवल भारतवासी ही नहीं, अपितु दूसरे सब लोग भी गांधीजी के बलिदान से उनमें मूर्तिमान भाईचारे और शांति के लिए अधिक उत्साह और लगन से काम करने के लिए प्रेरित होंगे।

मुझे गांधीजी की हत्या के दुःखद समाचार ने बड़ी वेदना है और मैं आपको (प्रधान मंत्री), सरकार को तथा भारतीय निवासियों को अपनी हार्दिक सम-वेदना भेजता हूँ।

एक उपदेष्टा और नेता के रूप में उनके प्रभाव की अनुभूति न केवल भारत में ही हुई है, बल्कि समार में हर जगह हुई और उनकी मृत्यु ने सारे शान्तिप्रेमी व्यक्तियों को भारी खेद हुआ है। भाई-भारे और शान्ति के ध्येय में एक और महा-पुरुष उठ गया।

मुझे विश्वास है कि उनकी दुःखद मृत्यु ने एशिया के लोग महयोग तथा पारस्परिक विश्वास के ध्येय को, जिसके हेतु गांधीजी ने अपने प्राणों की आहुति दी है, प्राप्त करने के लिए अधिक निश्चय के साथ प्रयत्नशील होंगे।

: २६ :

उनकी महानता का कारण

मिट्टन मेयर

इस वृद्ध पुरुष की अपनी कोई संपत्ति नहीं थी और न कोई ओहदा ही था। जीवन का भी उनके लिए कोई मूल्य न था और अपनी मृत्यु के विषय में भी उन्हें कोई परेशानी न थी। लेकिन दुनिया हिल गई, क्योंकि बिना थर, जड़ व वायु की शक्ति के, बिना डण्डे अथवा पत्थर के और बिना सत्ता अथवा दमन की महायना के उन्होंने एक साम्राज्य को उखाड़ फेंका और चागीम बगैट निशम्य व्यक्तियों के डेज को स्वतंत्रता प्रदान की।

हममें से बहुत-से गोरे लोग मानते थे कि वह एक श्रेष्ठचिह्नी और निश्चय ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनका अनलियत में कोई सबब न था। हमारे युग के गति-शाली व्यक्तियों—रजवेल्ड, चर्चिल और स्मालिन—की तुलना में वे अपनी चादर और लंगोटी में अमर डालने वाले नहीं दीखते थे। लेकिन दुर्गलो में ही तो एक बार कहा गया था कि उन्हें दुनिया का राज्य मिलेगा, और अब हर जगह आदमी आश्चर्य करते हैं कि यह दुर्बलतम व्यक्ति हमारे युग का सबसे शक्तिशाली मनुष्य था। करोड़ों व्यक्ति बिना लाभ अथवा लाभ की सम्भावना के उनके पद-चिह्नों पर चले, उनके पीछे-पीछे जेल गए, प्रायंता में पहुँचे और उनके साथ कने-

से-कधा भिडाकर आजादी हासिल की।

ईसा ने कहा था, “यदि मेरा साम्राज्य इस दुनिया का है तो मेरे अनुगामी लडाई में भाग लेंगे।” गांधी का साम्राज्य इसी दुनिया का था और फिर भी उनके अनुयायी लडे नहीं। गांधी ने धार्मिक आदेश का पालन राजनेता के काम में किया और मेरा विश्वास है कि इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ईसा के बाद वही पहले ईसाई राजनेता थे—वाशिंगटन, जैफरसन और लिंकन भी इसके अपवाद नहीं ?

ग्रन्थो पर आधारित विचारधाराएँ, जिनमें हमारी विचारधारा भी शामिल है, टिकी नहीं रह सकती। बल में विश्वास करने वाले मालिक और कर्मोजन भी विनाश को प्राप्त होते हैं। यदि ईसा और गांधी की वाणी सही है तो रूजवेल्ट और हिटलर, वैलिस और टैफ्ट, ट्रूमैन और स्टालिन भी सदा खडे नहीं रह सकते। यदि गांधीजी का कथन सत्य है तो वे सब लोग जो, इस बात में विश्वास रखते हैं कि बल, दबाव और सत्ता में उन्हें सफलता प्राप्त होगी, भूल में हैं और यद्यपि उनमें से कुछ आदमी बुरे ध्येयों की अपेक्षा अच्छे ध्येयों के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं, तथापि वे सदा गलती पर ही रहेंगे।

यदि यह सही है तो उसकी कल्पना बड़ी ही भयावह है। चर्चिल के विश्व-साम्राज्य और हिटलर की विज्व-दासता का भाग्य हमारी आखों के सामने है। यदि गांधीजी का कथन सही है और अगर मानवता का प्रेम की भावना में विश्वास है तो लोकतंत्र और साम्यवाद का बलपूर्वक विनाश ईसाई राजनीतिज्ञ के कथन की सत्यता के आगे काले प्रमाण सिद्ध होंगे।

लेकिन इसका अर्थ होता है ऐसी तीव्र क्रांति जिसका किसी भी क्रांतिकारी ने आज तक सकेत नहीं किया। इसका अर्थ यह भी है कि अपने वैयक्तिक और राज-नैतिक जीवन-व्यवस्था को हम पूर्णतया बदल दें अथवा कुछ भी न बदलें।

: २७ :

महान चर्ति

डी० एच० एम० लाजारस

ब्रिटिश यहूदियों की ओर से मैं श्री गांधी के दुःखद निधन पर अपनी गहरी समवेदना और शोक-भरे उद्गार भेजना चाहता हूँ। ऐसे महापुरुष की क्षति की

पूर्ति नहीं हो सकती, जिसके पावन-चरित्र और शानि के ध्येय के लिए जीवन-व्यापी निष्ठा के कारण उसका नाम चिरस्मरणीय रहेगा ।

भारत ने ही नहीं, सारे समार ने उनके आदर्शों को देखा । उनकी पूर्ति कठिन अवश्य थी, फिर भी वे ही व्यावहारिक माधन हैं, जिनसे मानवता के अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है और वे लक्ष्य हैं—सारी जानियों और धर्मों के लोगों के बीच स्थायी शानि और मैत्री की स्थापना ।

: २८ :

संसार का एक सहान् नेता

एमन डी वेलेरा

हमारा और भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम अन्तिम अवस्था में बृहत्-कुठ मिलता-जुलता है । हमारे देशवासियों ने अनुभव किया कि एक सामान्य ध्येय की दृष्टि से वे भाई-भाई हैं और उन्होंने मंगल कामना की कि भारत के स्वाधीनता-संग्राम में सफलता प्राप्त हो ।

आज भारत के निवासी शोक-मग्न हैं और हम भी उनके शोक में सम्मिलित हैं । उनका एक ऐसा नेता चला गया, जिसने उनके लिए वर्तमान स्वतंत्रता प्राप्त की थी । हमारी प्रार्थना है कि उनकी जीवन की आहुति, जिसके द्वारा उन्होंने अपने देश को अपनी निष्ठा पूर्णतया प्रदान की, भारतवासियों को वह भ्रान्त्य शानि प्रदान करे, जो उन्हें बहुत प्रिय थी । यह क्षति अकेले भारत की ही क्षति नहीं है, बल्कि समार ने एक ऐसा महान नेता खोया है, जिसका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद भी चिरकाल तक बना रहेगा ।

: २९ :

वेजोड उदाहरण

जॉन हेन्स होम्स

जब हमारे युग के सभी राजाधिराज और सेनापति, जो आज इतना शोर करते हैं और जीवन के नाटक में जिन्हें इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है, वे सब विस्मृति

के गर्भ में समा चुकेगे, महात्माजी फिर भी गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़े भारतीय और ईसा के बाद सबसे बड़े मानव के रूप में जीवित और सम्मानित रहेगे।

गांधीजी ने भारतीय जनता को अपना सग्राम जारी रखने के लिए अस्त्र प्रदान किये। ये ऐसे अस्त्र थे, जिनकी शक्ति अकल्पनीय थी, जो अंतिम विजय की गारंटी देने वाले थे, और भगवान की कृपा से, गांधीजी ने जीवनकाल में ही ऐसी विजय प्राप्त कर ली, जिसे वे देख भी सके। मानव-जाति के इतिहास में गांधीजी का अहिंसात्मक प्रतिरोध का कार्यक्रम अनुपम है। खुद यह सिद्धान्त कि बुरे का नहीं, बुराई का विरोध करो और अपने शत्रुओं से प्रेम करो, कोई नया नहीं है। इसकी प्राचीनता कम-से-कम इतनी तो अवश्य है, जितनी कि 'गिरि-प्रवचन' में नजारथ के ईसा की शिक्षाएँ। लेकिन गांधीजी ने वह किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। अबतक यह निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धान्त इक्के-दुक्के व्यक्तियों या छोटे-छोटे समूहों तक ही सीमित थे। गांधीजी ने इस विशिष्ट प्रकार के सिद्धान्त के असह्यो मनुष्यों द्वारा प्रयोग में लाये जाने के लिए अनुशासन और कार्यक्रम का प्रतिपादन किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने इक्के-दुक्के व्यक्तियों के लिए, या छोटे-छोटे व्यक्ति-समूहों के लिए नहीं, अपितु एक पूरे राष्ट्र के लिए कार्यक्रम रखा और मैं कहता हूँ कि यह बात मानव-जाति के लिए एकदम नई है।

१५ अगस्त १९४७ को भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के साथ गांधीजी के जीवन के द्वितीय काल के महत्व का सार महान् विद्वान् डा फ्रांसिस नीलसन द्वारा लिखित पुस्तक "यूरोप की पीड़ा" (ट्रेजेडी ऑफ यूरोप) के इस अंश को उद्धृत करके आपके सामने उपस्थित करता हूँ "गांधीजी अनुपम हैं। उनकी स्थिति के किसी अन्य व्यक्ति का, जिसने एक महान् साम्राज्य को चुनौती दी हो, दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। वे कार्यक्षेत्र में और बुद्धि में सुकरात के समान थे। उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले राजनीतिज्ञों के तरीकों के थोथेपन को विश्व के सामने रखा। इस संघर्ष में आत्मिक संपूर्णता ने राज्य-बल के भौतिक प्रतिरोध पर सफलता पाई।" यही गांधीजी की सफलता थी और यही उनकी विजय। इतिहास में यही उनका स्थान निश्चित करती है।

: ३० :

मानवता के प्राण गांधी

पल्लवक

अमेरिका में पेंसिलवेनिया के निकट देहानी खेतों में एक गांव है पेरेम्मीर । वही हमारी जानिमयी ओपडी है । ३१ जनवरी को वह दिन पिछले दिना की तरह ही आरम्भ हुआ । हम सबेरे ही उठने के अभ्यासी हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ दूर स्कूल जाना पड़ता है । नित्य की तरह ही आज हम जलपान के लिए मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए और साधारण वार्तालाप करने लगे । खिडकियों से बाहर घने हिम-पात का दृश्य दिखाई दे रहा था और आकाश की आभा भूरे रंग की हो रही थी । हमारे बच्चों को शका हो रही थी कि वही और अधिक हिम-पात न हो । एका-एक गृहपति कमरे में आये । उनकी मुखमूद्रा गम्भीर थी । उन्होंने कहा, "रेडियो पर अभी एक अत्यन्त भयानक समाचार आया है ।"

यह सुनकर हम सब उनकी ओर देखने लगे और तुरन्त ये हृदय-विदारक शब्द मुनाई पड़े, "गांधीजी का देहावसान हो गया ।"

मेरी इच्छा है कि भारत में हजारों मील दूर स्थित अमेरिका-निवासियों पर गांधीजी की मृत्यु से जो प्रतिक्रिया हुई उसे भारतवासी जानें । हम लोगों ने हृदय को दहला देने वाला यह समाद सुना । यह साधारण मृत्यु नहीं है । गांधीजी शांति की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने अपना मारा जीवन अपने देश की जनता की सेवा के लिए लगा दिया था । ऐसे शांतिप्रिय व्यक्ति की हत्या कर दी गई । मेरे दस वर्ष के छोटे बच्चे की आँखों में आँसू छलकने लगे और उसने कहा, "मेरे चाहना है कि यदि बन्दूक बनाने का आविष्कार ही न हुआ होता तो बड़ा अच्छा था ।"

हम लोगों में से किसीने भी गांधीजी को नहीं देखा था, क्योंकि जब हम लोग भारतवर्ष में थे तब गांधीजी सदा जेल में ही थे । फिर भी हम सभी उन्हें जानते थे । हमारे बच्चे गांधीजी की आकृति से इतने परिचित थे, मानो गांधीजी स्वयं हमारे साथ घर में ही रहते थे । हमारे लिए गांधीजी समार के डने-गिने महात्माओं में से एक महात्मा थे । पृथ्वी के उन गिने-चुने पीरों में से वे एक थे जो अपने विग्रहों पर हिमालय की तरह अटल और दृढ़ रहते थे । उनके मवध में हमारी धारणा भी वैसी ही अटल है ।

उनकी मृत्यु का समाचार सुनने के बाद हम परस्पर गांधीजी के जीवन और उनकी मृत्यु से होनेवाले सम्भावित परिणामों के सबंध में बातचीत करने लगे। हमें भारतवर्ष पर गर्व है कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति भारत के अधिवासी थे। पर साथ ही हमें खेद भी है कि भारत के ही एक अधिवासी ने उनकी हत्या की। इस प्रकार दुःखी और सन्तप्त हम लोग चुनचाप अपने दैनिक कार्यों में लग गये।

भारतवासी संभवतः यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे देश में गांधीजी का यश कितने व्यापक रूप में फैला। मैं उनकी मृत्यु के एक घंटे बाद सड़क से होकर कहीं जा रही थी कि एकाएक एक किसान ने मुझे रोका और पूछा, “ससार का प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि गांधीजी एक उत्तम व्यक्ति थे तो फिर लोगों ने उन्हें मार क्यों डाला?”

मैंने अपना सिर धुना और कुछ बोल न सकी। उसने संकेत से कहा, “जिस तरह लोगोंने महात्मा ईसा को मारा था उसी तरह लोगोंने महात्मा गांधी को मार डाला।”

उस किसान ने ठीक ही कहा था कि महात्मा ईसा की सूली के अतिरिक्त समार की किसी भी घटना की महात्मा गांधी की गौरवपूर्ण मृत्यु से तुलना नहीं हो सकती। गांधीजी की मृत्यु उन्हींके देशवासी द्वारा हुई। यह ईसा के सूली पर चढ़ाये जाने के बाद दूसरी ही वैसी घटना है। ससार के वे लोग, जिन्होंने गांधीजी को कभी नहीं देखा था, आज उनकी मृत्यु से शोक-संतप्त हो रहे हैं। वे ऐसे समय में मरे जब उनका प्रभाव दुनिया के कोने-कोने में व्याप्त हो चुका था।

कुछ दिनों से अमेरिका-निवासियों में महात्मा गांधी के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा का अनुभव हम कर रहे थे। महात्मा गांधी के प्रति लोगोंने अगाध श्रद्धा थी। महात्मा गांधी के प्रति जनता में वास्तविक आदर था और हम लोगों को यह प्रतीत होने लगा था कि वे जो कुछ कह रहे थे, वही ठीक था।

आज अपने देश के अति उन्नत मैनिकीकरण के मध्य हमारी दृष्टि गांधीजी की ओर जाती थी और यह प्रतीत होता था कि (युद्ध का नहीं, बल्कि शांति का) उनका मार्ग ही ठीक है। हमारे समाचार-पत्रों ने गांधीजी की इस नई व्यक्ति को पहचाना। भारत की इस महान व्यक्ति के कारण अन्य देशों में प्रतिष्ठा बढ़ी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाले भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की ओर हमारी दृष्टि गई, क्योंकि उनका दृढ़ राष्ट्रों के बीच के मत-भेदों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करने का था।

मैं चाहती हूँ कि भारत के प्रत्येक नर-नारी के हृदय में विश्वास करा दूँ कि उनके देश को अब अन्य देशवामी क्या समझते हैं। आज भारत केवल भारत ही नहीं है, वरन् वह ससार की मानव-जाति का प्रतीक है। चर्चिल और उनके समान अन्य व्यक्ति हमें बताते रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि दुनिया के सभी लोग स्वतंत्र हों। इन लोगों का कहना है कि जगत को यह जान लेना चाहिए कि कुछ थोड़े बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति ही विश्व पर शासन कर सकते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि कोई-न-कोई शासक तो अवश्य ही होगा और यदि हम स्वयं शासित होना नहीं चाहते हैं तो हमें शासक होना चाहिए। लेकिन हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। हम तो ऐसे समार की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें जनता स्वयं अपना शासन चलाने के लिए स्वतंत्र रहे। हमारे लिए उम काल्पनिक समार का प्रतीक भारतवर्ष है। हम प्रतिदिन भारतीय समाचारों के लिए समाचार-पत्रों को बड़ी उत्कण्ठा से आखें फाड़-फाड़ कर देखते हैं। श्री चर्चिल ने जिस 'रक्त-स्नान' की धमकी दी थी, वस्तुतः क्या वह घटना सत्य होगी? क्या यह सत्य है कि लोग अपने मत-भेदों को शांति से न मिटा सकेंगे? क्या युद्ध सदा होते रहेंगे?

हम सभी लोगों के लिए, जिनकी धारणा थी कि जनता पर विश्वास करना चाहिए, गांधीजी आशा के केन्द्र थे। यह बात नहीं है कि हम उम क्षीणकाय चर्म के वाले गांधी को भावुकता में आकर कोई देवता समझ बैठें थे, बल्कि हमारा यह विश्वास था और हम आशा करते थे कि गांधीजी ने मानव-जीवन के मौलिक मूल्यों को प्राप्त कर लिया था। उनकी मृत्यु पराजय है या विजय? इसका उत्तर भविष्य में भारतवासी विश्व को अपनी भावी गतिविधि में देंगे।

उन लोगों में, जो समझते थे कि गांधीजी सत्य पथ पर थे, यदि उनकी मृत्यु से नई जाग्रति, नई चेतना और नया सकल्प उत्पन्न हो सके तो यह हमारे और भारत के लिए समान रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि हम मानवता में विश्वास करते हैं। यदि उनकी मृत्यु से हम निराश और पराजित हो जाय तो निश्चय ही समार की मानवता पराजित हो जायगी।

अमेरिका में गांधीजी की मृत्यु का समाचार धक्के की तरह लगा और कुछ क्षणों के लिए लोग स्तब्ध रह गये। लोग एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगे। नेहरूजी अभी जीवित हैं। अब ऐसी दुर्घटना न घटेगी। केवल यही नहीं कि पश्चिमी जगत भारत के किसी और व्यक्ति की अपेक्षा नेहरू को अधिक जानता है, बल्कि वह नेहरू की बुद्धिमत्ता, योग्यता और धैर्य पर विश्वास भी करता है। भारत में

इतना वर्ग-भेद नहीं हो जायगा, जिससे निराशा और पराजय के कारण लोग नेहरू को पदच्युत कर दें। यदि ऐसा हुआ तो भारत की बड़ी हानि होगी और वह पश्चिम जगत की दृष्टि में नितान्त गिर जायगा।

बुद्धिमान भारतीय ऐसी गलती करने से पूर्व अच्छी तरह सोचेंगे। मैं न केवल एक साधारण अमेरिकन की दृष्टि से यह कह रही हूँ, बल्कि भारत के सवध में जो कुछ भी जानती हूँ कि भारत अपने लिए क्या करना चाहता है तथा नेता के रूप में ससार के लिए क्या कर सकता है, इस दृष्टि से मेरे उक्त विचार हैं।

भारत का भाग्य अधर में दोलायमान हो रहा है। भारतीय अपने वर्गभेद की भावना को मिटाकर अपने विशाल हृदय, सत्यनिष्ठ नेताओं के आदेश पर चले और सकुचित विचार वाले उन्नति में बाधक नेताओं से बचे, तभी उनका कल्याण होगा।

: ३१ :

मानवता का पुजारी

हेनरी एस० एल० पोलक

टाल्स्टाय के बाद ही इतनी जल्दी जिस जमाने ने एक दूसरा महान 'मानवता का पुजारी' पैदा किया है, उममे रहना कितना अच्छा है। अहा! ये साधु-मन्त, ये पैगम्बर और भक्तगण किस प्रकार वातावरण को स्वच्छ निर्मल बनाते हैं और आसपास फैले हुए 'सघन तिमिर' में प्रकाश चमकाते हैं।

ओलिव श्रीनर ने अपने एक गद्य-काव्य में 'सत्यूपी पक्षी' की खोज में प्रयत्न-शील साधक का एक चित्र खींचा है। उसे उस पक्षी की झलक एक बार दिखाई दी। उसकी तलाश में वह पर्वत-गिखर पहुँचता है, जहाँ जाकर उसका शरीर छूट जाता है। उसके हाथ में उस पक्षी का गिरा हुआ एक पख है, जिसे छाती पर चिपकाए हुए वह सोया है। गांधीजी अपने जीवन-काल में जो मन्देश हमारे लिए छोड़ रहे हैं, वह हमारे लिए ऐसा ही एक पख सिद्ध हो और हम सचमुच बडभागी होंगे, अगर अपनी मृत्यु के समय उसे अपनी छाती से लगाए और अपनाए रहेंगे।

: ३२ :

सबसे महान् व्यक्तित्व

रेजिनाल्ड सोरेन्सन

लेनिन और महात्मा गांधी को मैं विष्व मे बीसवीं शताब्दी का सबसे महान् व्यक्तित्व मानता हूँ, यद्यपि दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। इन दोनों में गांधीजी वास्तव में अत्यधिक प्रभावित करने वाले महापुरुष हैं। मैं गांधीजी से प्रतिनिधि-मंडल के साथ दो अवसर पर मिला हूँ। उस समय वे मद्रास की उस इमारत में निवास कर रहे थे जो वहाँ की एक विनाश मस्था में ही थी। उनके द्वार पर सदा ही भीड़ लगी रहती थी। सबेरे नित्य ही गांधीजी प्रार्थना करते थे, जिसमें सहस्रों की सख्या में लोग एकत्र होते थे।

हम लोग अर्धवृत्ताकार में बैठे थे। गांधीजी भूमि पर मध्य में शुभ्र गद्दे पर बैठे थे। विजली जल रही थी। प्रथम दिन सख्या के अनन्तर दो घण्टे तक हम लोग पारस्परिक विचार-विनिमय तथा प्रश्नादि करते रहे। उस समय हम लोग तथा महात्माजी के अतिरिक्त और कोई न था। वह अत्यन्त कुशल और विनोदी थे, किन्तु कभी-कभी गम्भीर रूप में अपने पथ के लिए दृढ़ हो जाते थे। विचार-विनिमय के अवसर पर प्रश्न पर उनका मस्तिष्क सदा कार्य करता रहता था, किन्तु उनके अपने विषय दृग् से। उनकी उदारता की पृष्ठभूमि में अभेद्य दृढ़ता की भावना विद्यमान रहती थी। कभी-कभी उनके तर्क में अप्रामाणिकता एवं परस्पर-विरोधी बातें-सी मालूम पड़ती थी, किन्तु वह अपने आलोचकों के सुधार का सदा स्वागत करते थे। व्यक्तिगत रूप में अप्रामाणिकता के होते हुए भी महात्माजी को अपनी आत्मा में इस बात का विश्वास रहता था कि विषय के आग्रह एवं हित की दृष्टि से उनमें साम्यमूलक सम्बन्ध रहता है। वार्षिक एवं कर्तव्यशाम्य की दृष्टि में महात्माजी की पहुँच अत्यन्त गहराई तक थी, लेकिन साधारण राजनीतिज्ञ को सकट में डाल देती थी। वाद-विवाद में जो लोग प्रतिशोध एवं शत्रुता की भावना पैदा कर लेते हैं, उन्हें यह बात अत्यन्त विचित्र प्रतीत होगी कि गांधीजी ने 'भारत छोड़ो' प्रश्न से सम्बद्ध जब समस्त तर्क उपस्थित किया तो वह पूर्णतः न्याययुक्त प्रतीत होता था। महात्माजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, " 'भारत छोड़ो' योजना में अंग्रेजों के प्रति तनिक भी घृणा का भाव नहीं। यदि हम उनसे डरते हैं तो घृणा की भावना उत्पन्न

होती है, यदि भय के भाव का लोप हो जाता है तो धृणा का कही अस्तित्व ही नहीं रहता।”

महात्माजी जो कुछ कहते थे वह शुद्ध और मन्चे अर्थ में। वह अपने देश-वासियों को सत्य और स्वातन्त्र्य के लिए विना किसी विरोधी भावना ने युक्त हुए आगे कदम बटाने के लिए कहते थे। विरोधियों के लिए हृदय में भातृ-भावना ने परिपूर्ण होने का सदा उनका आदेश रहता था। यह एक ऐसी अनावारण वस्तु है जो विरले राजनीतिक नेता में पाई जाती है।

महात्मा गांधी का व्यक्तित्व हम ब्रिटिशवासियों को कुछ विचित्र और चुनौती देने वाला भले ही प्रतीत हो, किन्तु इस बात में तनिक सन्देह नहीं किया जा सकता कि करोड़ों भारतीयों की आवश्यकताओं एवं आशाओं के वे मूर्तिरूप थे। भारतीय जनता के लिए वह राजनैतिक नेता मात्र नहीं, अपितु आराध्यदेव ‘महात्मा’ थे। प्रायः सभी प्रमुख ब्रिटिश नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि महात्माजी-सा प्रभावशाली अन्य कोई नहीं। विरोधी आलोचना तथा विपरीत विक्रम के लक्षणों के बावजूद पूर्ववत् शान्ति एवं साम्य की स्थिति में रहते थे।

: ३३ :

हमारा कर्तव्य

मीरा बहन

मेरे सिर्फ दो नगी थे—ईश्वर और बापू—और अब दोनों एक हो गए हैं।

जब मैंने बापू की मृत्यु की खबर सुनी तो मेरी आत्मा को बन्दी बनाने वाले दरवाजे खुले और बापू की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। उस पल में शायबतता की नई भावना मुझमें आ गई है।

यह सच है कि प्रिय बापू जीते-जागते रूप में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी पवित्र आत्मा तो आज हमारे ज्यादा नजदीक है। एक समय बापू ने मुझसे कहा था, “जब मेरा यह शरीर नहीं रहेगा तब भी हम एक-दूसरे में जुदा नहीं होंगे। तब मैं तुम्हारे ज्यादा नजदीक आ जाऊंगा। यह शरीर तो बाधा रूप है।” ये शब्द मैंने श्रद्धा ने सुने थे। अब मैं अपने अनुभव में बापू के उन शब्दों का दिव्य सत्य जान पाई हूँ।

क्या बापू को आज होने वाली घटना का ज्ञान था ? मेरे दिल्ली में ऋषीकेश जाने में पहले, दिसम्बर महीने की एक शाम को बापू ने मैंने कहा था, “बापू, क्या गोगाला का उद्घाटन करने और हिन्दुस्तान की गरीब-दुखी गाय को आशीर्वाद देने का समय निकाल सकेंगे ?” बापू ने जवाब दिया, “मेरे आने का खयाल मत रखो।”—और फिर मानो अपने आपमें कुछ कह रहे हों, इस तरह उन्होंने आगे कहा, “मुझे किसी तरह की मदद की आशा रखने में क्या फायदा ?” ये शब्द इतने भयानक थे कि मैंने किसीके सामने उन्हें नहीं दोहराया और ईश्वर की प्रार्थना के साथ उन्हें अपने दिल में रख लिया। उनका अनगन आरम्भ हुआ और समाप्त हुआ। मुझे आशा हो गई कि बापू के इन शब्दों का मतलब अनगन के साथ खतम हो गया, लेकिन ये शब्द तो भविष्यवाणी के समान थे और वह भविष्यवाणी पूरी हुई।

उस विधिनिर्मित शाम को जब मैं ध्यान में अचल बनकर बैठी थी, मैंने सारी दुनिया में गुजरने वाली मताप की कपकपी का अनुभव किया। मनुष्य-जाति की मुक्ति के लिए एक बार फिर अवतार का सून बहा और धरती इस भयानक पाप के डर और बोझ से कराह उठी।

वह पाप एक आदमी का नहीं है। वह युग-युग में मारी दुनिया को ढक लेने वाला पाप है। उसे एकमात्र ईश्वर के भक्तों का बलिदान ही रोक सकता है।

अब बापू हमारे लिए जो काम छोड़ गये हैं, उसे पूरा करने में हमें जमीन आसमान एक कर देना चाहिए। बापू हम सबके लिए—हर मर्द, औरत और बच्चे के लिए—जिये और मरे। वे लगातार काम करते-करते जिये और इसीलिए गद्दी की मौत मरे कि हम नफरत, लालच, हिंसा और झूठ के बुरे रास्ते में पीछे लौटें। अगर हमें अपने पापों का प्रायश्चित्त करना है और बापू के पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाने में हिम्मा लेना है तो हर तरह की साम्प्रदायिकता और दूसरी बहुत-सी बातें खत्म होनी चाहिए। चोर-बाजारी, रिश्वतखोरी, तरफदारी, आपसी द्वेष और उसी तरह हिंसा और अमत्य के दूसरे काले रूपों को जड़-मूल में मिट जाना चाहिए। इनके विरुद्ध हमें मजबूती से और बिना हिचकिचाहट से जिहाद बोलना होगा। बापू प्रेम और दया के सागर थे, लेकिन बुराई के विरुद्ध लड़ने में वे बड़े कठोर थे।

बापू ने भीतरी बुराई पर विजय पा ली थी, इसीलिए बाहर की बुराई के सामने वे लड़ सके थे। भगवान हमें इस तरह पवित्र बनावे कि हम अपने सामने पड़े हुए भारी काम के लायक बन सकें।

मृत्यु से शिन्ना

राजेन्द्रप्रसाद

महात्मा गांधी का पार्थिव शरीर हमारे साथ अब नहीं रहा। उनके चरण अब स्पर्श करने को हमें नहीं मिलेंगे, उनका वरदहस्त हमारे कंधों पर अब थपकिया नहीं दे सकेगा, उनकी वाणी अब हमें सुनने को नहीं मिलेगी, उनके नयन अब अपनी दया से हमें सरावोर नहीं कर सकेंगे, पर उन्होंने मरते-मरते भी हमें यह सीख दी कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। उनकी आत्मा हमारे सब कर्मों को देख रही है। जो काम उन्होंने अबूरा छोड़ा है, हमें उसको पूरा करना है और यही एकमात्र रास्ता है, जिससे हम उनकी आत्मा, उनकी स्मृति कायम रख सकते हैं। यों तो जो कुछ उन्होंने किया वह उनको अमर बनाने के लिए ससार के सामने हमें गवा बनाना पड़ेगा और किसी दूसरे प्रकार के स्मृति-चिह्न की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मनुष्य अपनी सान्त्वना के लिए कुछ-न-कुछ करता है। इसलिए मोचा गया है कि गांधीजी की स्मृति को कायम रखने के लिए जो रचनात्मक काम उन्हें प्रिय थे, उनको बहुत जोरों से चलाया और फैलाया जाय। वे रचनात्मक कार्य के द्वारा अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को कार्य-रूप में फूलता-फलता देखना चाहते थे। यही मानकर हम भी उनके सिद्धान्तों को सच्चे रूप में समार के सामने रख सकेंगे, इसलिए उनी कार्यक्रम को चलाना, बढ़ाना, प्रसार करना उनके सिद्धान्तों को कार्य-रूप में परिणत करना है।

आज मैं इसी बात पर विचार करना चाहता हूँ कि गांधीजी की हत्या क्यों हुई, किस कारण से की गई, अहिंसा के एकमात्र अनन्य पुजारी हिंसा के शिकार क्यों बनाये गए? भारतवर्ष में इधर कई वर्षों में साम्प्रदायिक झगड़े इतने चलने आ रहे हैं और साम्प्रदायिक भेद-भाव का इतना जोरों से प्रचार किया गया कि उनीके फलस्वरूप आज यह दुर्घटना हुई। महात्मा गांधी ने अपनी सारी शक्ति साम्प्रदायिक भेद-भाव के विरुद्ध लगा दी थी। वह आदमी जिसने हिन्दू-धर्म, हिन्दू-समाज और हिन्दुस्तान को अपनी गिरी हुई अवस्था में उठाकर इम गिखर तक पहुँचाया था, उसका अहित स्वप्न में भी मोचा नहीं जा सकता था, पर जो लोग नकुचित विचारों के हैं, दूर तक देख नहीं सकते, धर्म को समझ नहीं सकते, उन्होंने ऐसा नमझा और

उमीका यह फल हुआ। क्या इस हत्या मे हिन्दू-धर्म या हिन्दू-समाज की रक्षा हुई या हो सकती है ? हिन्दू-समाज के इतिहास मे लडाइयों का उल्लेख है, पर जितने भी युद्ध हुए वे सब धर्म-युद्ध हुए। धर्म-युद्ध के नियमानुसार किसीको कभी इस तरह धमकी देकर किसीने नहीं मारा। किसी महात्मा की हत्या का तो नहीं कोई उन्मुख नहीं मिलेगा। यह पहला अवसर हिन्दू-समाज के इतिहास में है कि किसी हिंदू पर ऐसे पाप का लाछन लगा है और इसमें सदेह नहीं कि यह ऐसा बच्चा है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। हत्या किसकी की गई ? गांधीजी के जरीर की ? नहीं। गांधीजी का पार्थिव शरीर, वे खुद कहा करते थे, कुछ चीज नहीं है। जो गोरी लगी वह गांधीजी के हृदय मे नहीं लगी, वह तो हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज के सम्मन्धल में लगी। इसलिए आज प्रत्येक भारतवासी का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने नेत्र खोले और देखे कि क्या यह साम्प्रदायिक पाप उसके दिल में भी कोई स्थान रखता है और यदि रखता हो तो उसे निकाल दे, अपना हृदय नाफ कर ले और तभी वह दूसरे के हृदय को समझ सकेगा। हमारा बड़ा भारी दोष है कि हम अपने पापों, बुरे रास्तों और कुभावनाओं को, जिनको हम सबसे अधिक जानते और देखते हैं, न देखने और न समझने की कोशिश करते हैं और दूसरों के दोषों की वजह से अपनी आंखें और अपने विचार दौड़ाते हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी आंखों को अन्तर्मुखी बनाकर देखें। यदि हममें से प्रत्येक मनुष्य अपने-जो मुद्धार ले तो मारा समार मुधर सकता है। गांधीजी ने यही सिखाया है और आज यदि भारत को जीवित रहना है तो उन्हींके मृत्यु और अहिंसा के रास्ते पर चढ़कर। भारत स्वराज्य तक पहुँचा है, पर स्वराज्य अवतल सुगज नहीं हो सका क्योंकि हम उस रास्ते पर दृढ़ निश्चय के साथ नहीं चल रहे हैं।

कांग्रेसजन, जो गांधीजी से पीछे चलने का दम भरा करने थे, जिनमें बहुत-तेरो ने बहुत-कुछ त्याग भी किया, आज समझ रखें कि सबकी परीक्षा हो रही है। प्रत्येक के सामने यह प्रश्न है कि क्या मच्चमुच वह इस हत्या के कुछ अंश में भागी नहीं है ? यदि हममें से हरेक गांधीजी के पथ पर चला होता तो यह दुर्घटना असम्भव थी। अपनी कमजोरियों के कारण उनके बताये पथ पर हमारे न चलने का ही यह दुष्परिणाम हमें देखना पड़ा। अब भी स्वराज्य को मुराज बनाने में जो कुछ बाकी है अगर उसको पूरा करना है तो हम व्यक्तिगत भेद-भाव छोड़ दे, साम्प्रदायिक भेद-भाव उठा दें और मच्च त्याग के साथ देश की सेवा में लगे। हमें यह भूल जाना चाहिए कि त्याग का समय चला गया और भोग का समय आ गया। जब हथकड़ियों,

जेलखानो, लाठियो और गोलियो के सिवाय हमें कुछ दूसरा मिल ही नहीं सका था तो हम त्याग क्या कर सकते थे ? हा अकर्मण्य वनकर कायरतापूर्वक हम भाग सकते थे । जब हमारे हाथो मे कुछ-न-कुछ अधिकार हो, जब हमको इसका अवसर हो कि हम अपने हाथो को गरमा सके, अपनी प्रतिष्ठा को ससार की आखो मे बहुत बड़ा सके, और अपनेको एक बड़ा अधिकारी दिखला सके फिर भी उस अधिकार की परवाह न कर सेवा का ही खयाल रखे, धन के लोभ मे न पड़े और सादगी में बडप्पन देखे, तब हम कुछ त्याग दिखला सकते हैं । आज जब हम कुछ सासारिक वस्तुओ को प्राप्त कर सकते हैं तो उनके त्यागने को ही त्याग कहा जा सकता है । जब वह प्राप्य नहीं था, उस वक्त त्याग क्या हो सकता ?

गांधीजी की मृत्यु हममे यह भावना एक बार और जागृत कर दे, यही ईश्वर से प्रार्थना है और इसीमे देश का कल्याण है ।

: ३५ :

गांधीजी की सिखावन

विनोबा

अभी इस समय दिल्ली मे जमना नदी के किनारे पर एक महान् पुरुष की देह अग्नि मे जल रही है । हम यहा जिस तरह अब प्रार्थना कर रहे हैं, उसी तरह हिन्दुस्तान भर में प्रार्थना चल रही है । कल के ही दिन शाम के पांच बज गए थे । प्रार्थना का समय हुआ और गांधीजी प्रार्थना के लिए निकले । प्रार्थना के लिए लोग जमा हुए थे । गांधीजी प्रार्थना की जगह पहुँचे ही थे कि किसी नौजवान ने आगे झपटकर उनकी देह पर गोलिया चलाई । गांधीजी की देह गिर पड़ी । खून की धारा बहने लगी । बीस मिनट के बाद देह का जीवन समाप्त हुआ । थोड़े ही समय पहले मरदार बल्लभ-भाई पटेल एक घटा तक उनसे चर्चा करके लौट रहे थे । रास्ते में ही उन्हें खबर मिली और वे लौट आये । विडला-हाउस में पहुँचने पर जो दृश्य उन्हें दिखाई दिया, उमका वर्णन उन्होंने कल रेडियो पर किया । यह आपमें से बहुतो ने सुना ही होगा । लेकिन यहा देहात से भी कुछ भाई आये हैं, उन्होंने यह नहीं सुना होगा । मरदार बल्लभ-भाई ने एक बात बड़े महत्त्व की कही । वह यह कि गांधीजी के चेहरे पर दया-भाव तथा माफी का भाव, यानी अपराधी के प्रति क्षमा-वृत्ति दिखाई देती थी । आगे

चलकर वल्लभभाई ने कहा कि इस समय कितना ही दुःख क्यों न हुआ हो, गुस्सा नहीं आने देना चाहिए। और यदि आये भी तो उसे रोकना चाहिए। गांधीजी ने जो चीज हमें सिखाई, उसका अमल उनके जीते जी हम नहीं कर पाये। लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद तो हम अमल करें।

ऐसी ही घटना पांच हजार वर्ष पहले हिन्दुस्तान में घटी थी। भगवान् श्रीकृष्ण की उमर ढल गई थी। जीवन भर उद्योग करके वे थक गए थे। गांधीजी की तरह उन्होंने जनता की निरन्तर सेवा की थी। थके हुए एक बार वे जंगल में किसी पेड़ के सहारे आराम ले रहे थे। इतने में एक व्याध उस जंगल में पहुँचा। उसे लगा कि कोई हिरन पेड़ के सहारे बैठा है। शिकारी जो ठहरा। उसने लक्ष्य साधकर तीर छोड़ा। तीर भगवान् के पाव में लगा और खून की धारा बहने लगी। शिकारी अपना शिकार पकड़ने के इरादे से नजदीक आया। लेकिन सामने प्रत्यक्ष भगवान् को जस्मी पाया। उसे बड़ा दुःख हुआ। अपने हाथों से बटा पाप हुआ ऐसा मोचकर वह दुःखी हुआ। भगवान् कृष्ण तो थोड़े ही समय में चल बसे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने उस व्याध से कहा, “हे व्याध! डरना नहीं। मृत्यु के लिए कुछ-न-कुछ निमित्त बनता ही है। तू निमित्त बन गया।” ऐसा कहकर भगवान् ने उसे आशीर्वाद दिया।

इसी तरह की घटना पांच हजार वर्ष के बाद फिर भी घटी है। यो देखने में तो ऐसा दिखाई देगा कि उस व्याध ने अज्ञानवश तीर मारा था, यहाँ इस नौजवान ने सोच-समझकर, गांधीजी को ठीक पहचानकर, पिस्तौल चलाई। इसी काम के लिए वह दिल्ली गया था। वह दिल्ली का रहने वाला नहीं था। गांधीजी के प्रार्थना के लिए जाते हुए वह उनके पाम पहुँचा और बिल्कुल उनके नजदीक जाकर उसने गोलिया छोड़ी। ऊपर से यो दिखाई देगा कि गांधीजी को वह जानता था। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जैसा वह व्याध अज्ञानी थी, वैसा ही यह युवक भी अज्ञानी था। उसकी यह भावना थी कि गांधीजी हिन्दूधर्म को हानि पहुँचा रहे हैं, इसलिए उसने उनपर गोलिया छोड़ी। लेकिन दुनिया में आज हिन्दूधर्म का नाम यदि किसीने उज्ज्वल रखा तो वह गांधीजी ने ही रखा है। परसों उन्होंने खुद ही कहा कि “हिन्दूधर्म की रक्षा करने के लिए किसी मनुष्य को नियुक्त करने की जरूरत यदि भगवान को महसूस हुई तो इस काम के लिए वह मुझे ही नियुक्त करेगा।” इतना अत्म-विश्वास उनमें था। उन्हें जो सत्य मालूम होता था वह वे साफ-सीधे कह देते थे। बड़े लोग अपनी रक्षा के लिए ‘वाडीगार्ड’ यानी देह-रक्षक रखते हैं। गांधीजी ने ऐसे देह-रक्षक कभी नहीं रखे। देह को वे तुच्छ समझते थे। मृत्यु के पहले ही वह मरकर रहे थे।

निर्भयता उनका व्रत था। जहाँ किसी फौज को भी जाने की हिम्मत न हो, वहाँ अकेले जाने की उनकी तैयारी थी।

जो सत्य है, लोगों के हित का है, वही कहना चाहिए, फिर भले ही किसीको अच्छा लगे, बुरा लगे, या उसका परिणाम कुछ भी निकले, ऐसी उनकी वृत्ति थी। वे कहते थे, “मृत्यु से डरने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि हम सब ईश्वर के ही हाथ में हैं। हमसे जवत्तक वह सेवा लेना चाहता है, तबतक लेगा और जिस क्षण वह उठा लेना चाहेगा, उस क्षण उठा लेगा। इसलिए जो सत्य लगता है, वही कहना हमारा धर्म है। ऐसे समय यदि मैं शायद अकेला भी पड़ जाऊँ और सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाय तो भी मुझे जो सत्य दिखाई देता है, वही मुझे कहना चाहिए।” उनकी इस तरह की निर्भीकतापूर्ण वृत्ति रही और उनकी मृत्यु भी किस अवस्था में हुई। वे प्रार्थना की तैयारी में थे। यानी उस समय उनके चित्त में भगवान् के सिवा दूसरा विचार नहीं था। उनका सारा जीवन ही हमने सेवामय तथा परोपकारमय देखा है। परन्तु फिर भी प्रार्थना की भावना और प्रार्थना का समय विशेष पवित्र कहना चाहिए। राजनैतिक आदि अनेक महत्त्व के कामों में वे रहते थे। लेकिन उनकी प्रार्थना का समय कभी नहीं टला। ऐसे प्रार्थना के समय ही देह में से मुक्त होने के लिए मानो भगवान् ने आदमी भेजा। अपना काम करते हुए मृत्यु हुई, इस विषय का उनके दिल का आनन्द और निमित्तमात्र बने हुए गुनहगार के प्रति दयाभाव, इस तरह का दोहरा भाव उनके चेहरे पर मृत्यु के समय था, ऐसा सरदारजी को दिखाई दिया।

गांधीजी ने उपवास छोड़ा, उस समय देश में शांति रखने का जिन्होंने वचन दिया उनमें कांग्रेस, मुसलमान, सिख, हिन्दू महामन्त्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल आदि सब थे। हम प्रेम के साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया और उम्र तरह रहने भी लगे थे कि एक दिन प्रार्थना-सभा में गांधीजी को लक्ष्य करके किसी ने बम फेंका। वह उन्हें लगा नहीं। उस दिन प्रार्थना-सभा में गांधीजी ने कहा, “मैं देश और धर्म की सेवा भगवान् की प्रेरणा में करता हूँ। जिस दिन मैं चला जाऊँ, ऐसी उम्रकी मर्जी होगी, उम्र दिन वह मुझे ले जायगा। इसलिए मृत्यु के विषय में मुझे कुछ भी विशेष नहीं मालूम होता है।” दूसरा प्रयोग कल हुआ। भगवान् ने गांधीजी को मुक्त किया।

हम सब देह छोड़कर जानेवाले हैं। इसलिए मृत्यु के विषय में तनिक भी दुःख मानने का कारण नहीं है। माता की अपने दो-चार बच्चों के विषय में जो वृत्ति रहती है वह दुनिया के सब लोगों के विषय में गांधीजी की थी। हिन्दू, हरिजन, मुसलमान,

ईमाई, और जिन राज्यकर्त्ताओं में वे लड़े, वे अंग्रेज, इन सबके प्रति उनके दिल में प्रेम था। मज्जनों पर जिन तरह प्रेम करते हैं, वैसे दुर्जना पर भी करो, शत्रु को प्रेम में जीतो, ऐसा मंत्र उन्होंने दिया। उन्होंने ही हमें मत्प्राप्त मिखाया। खुद आपत्तियां झेलकर सामनेवालों को जग भी खतरा न पहुँचे, यह शिक्षा उन्होंने हमें दी। ऐसा पुरुष देह छोड़कर जाता है, तब वह रोने का प्रसंग नहीं होता। मा हमें छोड़कर जाती है, उस समय जैसा लगता है, वैसा गांधीजी के मरने में लगेगा जरूर। लेकिन उसमें हममें उदामी नहीं आनी चाहिए।

एकनाथ महाराज ने भागवत में कहा है, “मरने वाले गुरु का और रोने वाले चेले का दोनों का बोध व्यर्थ गया।” एक या मृत्यु में उरने वाला गुरु। मृत्यु के समय वह कहने लगा, “अरे, मैं मरता हूँ।” तब उसके शिष्य भी रोने लगे। उस तरह गुरु मरने वाला और चेला रोने वाला दोनों ने ही जो बोध (ज्ञान) प्राप्त किया था, वह फजूल गया—ऐसा एकनाथ महाराज ने कहा है।

गांधीजी मृत्यु में डरने वाले गुरु नहीं थे। जिस सेवा में निष्काम भावना में देह लगाई जाय, वह सेवा ही भगवान् की सेवा है। वह करते हुए जिस दिन वह बुलाएगा, उस दिन जाने को तैयार रहे, ऐसी मिखावन उन्होंने हमें दी। तदनुसार ही उनकी मृत्यु हुई। इसलिए यह उत्तम अन्त हुआ, ऐसा हम पहचान ले और काम करने लग जायें।

कुछ दिन पहले ही आश्रम के कुछ भाई गांधीजी से मिलने गए थे। उस समय उनका उपवास जारी था। उपवास में जिंदा रहेंगे या मर जायेंगे, उसका किमको पता था? आश्रम के भाइयों ने उनसे पूछा, “आप यदि इस उपवास में चल वसे तो हम कौन-सा काम करें?” गांधीजी ने जवाब दिया, “उस तरह का सवाल ही आपके सामने कैसे खड़ा हुआ? मैंने तो आपके लिए काफी काम रक्खा है। हिन्दुस्तान में खादी करनी है। खादी का धाम्न बनाना है। इतना बड़ा काम आपके लिए होना हुआ “क्या करें?” ऐसी चिन्ता क्यों होती है?”

इसलिए हमारे लिए उन्होंने जो काम रख छोड़ा, वह हमें पूरा करना चाहिए। अस्थायी जातियां और जमाते मिलकर हम यहां एक साथ रहते हैं। चाहीम करोड़ का अपना देश है। यह हमारा बड़ा भाग्य है। लेकिन एक-दूसरे पर प्रेम करते हुए रहेंगे, तभी यह होगा। इतना बड़ा देश होने का भाग्य शायद ही मिलता है। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक पथ हैं। मैं तो यह अपना वैभव समझता हूँ। लेकिन हम सब प्रेम के साथ रहेंगे, तभी यह वैभव सिद्ध होगा। हम प्रेम में रहे, यही गांधीजी ने

अपने अंतिम उपवास से हमें सिखाया है। वच्चे एक-दूसरे के साथ प्रेम से रहे, इसलिए जिस तरह माता भोजन छोड़ देती है, वैसा ही वह उपवास था। सारे मनुष्य एक से हैं, यह उन्होंने हमें सिखाया। हरिजन-सेवा, खादी-सेवा, ग्राम-सेवा, भगियो की सेवा आदि अनेक सेवा-कार्य हमारे लिए छोड़ गए हैं।

सबके दिल एक विशेष भावना से भरे हुए हैं। लेकिन मुझे कहना यह है कि हम केवल शोक करके न बैठे रहे। हमारे सामने जो काम पड़ा है, उसमें लग जायें। यह जो मैं आपको कह रहा हूँ, वैसा ही आप मुझे भी कहें। इस तरह एक दूसरे को बोध देते हुए हम सब गांधीजी के बताए काम करने लग जाय। गीता में और कुरान में कहा है कि भक्त और सज्जन एक दूसरे को बोध देते हैं और एक दूसरे पर प्रेम करते हैं। वैसा हम करें। आज तक बच्चों की तरह हम कभी-कभी झगड़ते भी थे। हमें वे सँभाल लेते थे। वैसा सबको सँभालने वाला अब नहीं रहा है, इसलिए एक दूसरे को बोध देते हुए और एक दूसरे पर प्रेम करते हुए हम सब मिलकर गांधीजी की सिखावन पर चले।

: ३६ :

निपुण कलाकार

जवाहरलाल नेहरू

सन् १९१६। ३२ वर्ष से ऊपर—जब मैंने बापू को पहले-पहल देखा था, और तबसे एक युग बीत गया है और जब हम बीते दिनों की ओर देखते हैं तो दिमाग में भावों का ढेर-सा लग जाता है। हिन्दुस्तान के इतिहास और कहानी का वह कैसा अजीब जमाना था, जबकि अपने तमाम चढ़ाव-उतार और हार-जीत के बावजूद वह एक सगीत और वीरता के गुणों से भरा था, यहाँतक कि हमारी नाचीज़ ज़िंदगी तरह-तरह की चमक से भर गई थी, क्योंकि उस युग में हम जीवित थे और कम या ज्यादा अशो में हिन्दुस्तान के उस महान् नाटक के पात्र थे।

यह युग दुनिया भर में इन्कलाबो, उपद्रवों और उत्तेजक घटनाओं का युग था। फिर भी हिन्दुस्तान की घटनाएँ अपनी नवीनता और मौलिकता के कारण अलग छिकी हुई मालूम पड़ती हैं, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि विल्कुल जुदा थी। अगर किसी आदमी ने बापू को पूरी तरह जाने बिना इस युग को समझने की कोशिश की

हो तो उसे अचरज होगा कि हिन्दुस्तान में यह सब क्यों और कैसे हुआ ? इसकी व्याख्या करना कठिन है । सिर्फ वे जान दलीलो में इसे समझना और कठिन है । ऐसा कभी-कभी होता है कि एक आदमी या राष्ट्र तक किसी भावना के प्रवाह में एक खास तरह के काम की दिशा में बह जाता है । यह काम कभी अच्छा होता है, कभी बुरा भी । परन्तु जब उत्तेजना खत्म हो जाती है तो इन्सान बहुत जल्दी अपनी क्रियाशीलता या निष्क्रियता की स्वाभाविक अवस्था पर आ जाता है ।

इस जमाने में हिन्दुस्तान के बारे में सिर्फ यह ताज्जुब की बात नहीं थी कि उसने एक ऊँचे पैमाने पर कुछ काम किये, लेकिन यह भी कम अचरज की बात नहीं थी कि यह काम ऊँचे पैमाने पर वह एक लम्बे असें तक करता रहा । वेशक यह एक लाजवाब काम था । जबतक कोई उस जोरदार शस्त्रियत पर गौर नहीं करता, जिसने इस जमाने को बिल्कुल अपने तरीके से ढाल दिया था, तबतक उसे नहीं समझा जा सकता । एक विगल मूर्ति के समान वे इस सदी के हिन्दुस्तान के आधे इतिहास में पैर फैलाए खड़े हैं । यह मूर्ति सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिमागी और रूहानी भी थी ।

हम बापू के लिए दुःखी हैं और अपनेको अनाथ महसूस करते हैं । उनकी उम्र आला जिन्दगी की ओर मुड़कर देखने पर दुःख की कोई बात नजर नहीं आती । इतिहास में बहुत कम लोगो को अपनी जिन्दगी में ही अपने उसूलो को इतना मफल होते देखने की किस्मत मिली है । उन्हें हमारी नाकामयावियों पर दुःख था और वे इसलिए दुःखी थे कि हिन्दुस्तान को वे ज्यादा ऊँचाई तक न उठा सके । इस रज और गम की बात को बहुत आसानी से समझा जा सकता है । फिर भी यह कौन कह सकता है कि उनकी जिन्दगी नाकामयाव थी ? उन्होंने जिस चीज को छुआ उसे काबिल और कीमती बना दिया । उन्होंने जो कुछ किया, उसके ठोस नतीजे निकले । शायद नतीजे इतने ऊँचे न रहे हों, जितने उन्होंने सोचे थे । किसीका यह खयाल बन सकता है कि उन्होंने जिस दिशा में कोशिश की, उसमें नाकामयाव कभी नहीं हुए । गीता के उप-देश के अनुसार उनकी सारी कोशिशें नतीजे के प्रति बिना लगाव के तटस्थ भाव में होती थी और इसीलिए नतीजे खुद उनके पास आते थे ।

गैरमामूली हिम्मत, कठोर काम और मेहनत में भरी उनकी लंबी जिन्दगी के दौरान में शायद ही कभी कोई गैरवाजिव बात होती हुई दिखलाई दी हो । सब तरफ फैले उनके काम धीरे-धीरे एक दूसरे में ममा गए थे—उन्होंने एक लय का रूप ले लिया था और उससे निकला हुआ एक-एक शब्द, एक-एक इशारा

इस लय में बिल्कुल मौजूबैठता था और इस तरह से बिना जाने एक निपुण कलाकार बन गए थे, क्योंकि उन्होंने जिन्दा रहने की कला सीखी थी, हालांकि जिस जिन्दगी को उन्होंने अपनाया, वह दुनिया की जिन्दगी से बिल्कुल जुदा थी। उनकी जिन्दगी से यह साफ हो गया था कि सच्चाई और अच्छाई की तलाश दूसरी बातों के साथ-साथ इन्सान की जिन्दगी को कलाकारी की ओर ले जाती है।

वे जैसे-जैसे बूढ़े होते जाते थे, उनका शरीर उनके भीतर की ताकतवर आत्मा का बाह्य बनता जाता था। लोग जब उनकी बातों को सुनते या उनको देखते थे, तो उनके शरीर को बिल्कुल भूल जाते थे और इसलिए वे जहाँ बैठते थे, एक मंदिर बन जाता था, जिस जमीन पर चलते थे, वह एक ऋषि-भूमि बन जाती थी।

उनकी मौत तक में एक गानदारपूर्ण कलाकारी थी। हर निगाह से उस आदमी और उसके जीवन के अनुरूप ही यह उत्कर्ष था। इसमें शक नहीं कि इस मौत ने उनकी जिन्दगी की शिक्षा को और कीमती बना दिया था। एकता के मकसद के लिए वे मरे—वह एकता जिसके लिए उन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी को खपा दिया था, और जिसके लिए वे बिना रुके हमेशा काम करते रहे, खामकर पिछले सालों में। उनकी मौत अचानक हुई, ऐसी मौत जिसमें मरना हर आदमी चाहेगा। बुढ़ापे में होने वाली न तो कोई लम्बी बीमारी उनके पास फटकी थी, न शरीर पीला पड़ा था और न दिमाग में भूलने का रोग गुरु हुआ था। तब हम क्यों उनके लिए दुःखी हो ? हमारे दिमाग में उनकी याद एक ऐसे गुरु की याद है, जिसका एक-एक कदम आखीर तक रोगनी से भरा था, जिसकी मुस्कराहट दूसरों को भी छूत लगाने वाली थी, जिसकी आँखों में हमेशा हँसी नाचती थी। देह और दिमाग के साथ कमजोर होने वाली उनकी ताकत की याद को हम स्थान नहीं देंगे। वे अपनी ऊँची-से-ऊँची ताकत और अधिक-से-अधिक बल के साथ जिये और मरे। अपने पीछे हमारे दिमागों में और हमारे युग के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर छोड़ गए हैं, जो कभी-भी धुंधली नहीं पड़ेगी।

यह तस्वीर कभी धुंधली नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने इसमें बहुत-कुछ ज्यादा किया है, क्योंकि अब वे हमारे दिमाग और आत्मा के ज़र्रे-ज़र्रे में घुल गये हैं और इस तरह उन्हें बदल दिया है, एक नया रूप दे दिया है। गांधीजी की पीढ़ी गुजर जायगी, परन्तु वह गुण सदा अमर रहेगा और आने वाली हर पीढ़ी पर अपना अमर डालेगा, क्योंकि आज वह भारत की आत्मा का एक जुड़ा बन गया है। ठीक जिन समय इस मुल्क में हमारी आत्मा गरीब हो रही थी, वापू हमारे बीच हमें मजबूत और

हमें खुगहाल बनाने आये। इस बीच उन्होंने जो ताकत हमें दी, वह एक क्षण, एक दिन या एक वर्ष तक ही ठहरने वाली नहीं थी, बल्कि वह हमारी राष्ट्रीय विरासत में एक बढ़ोतरी थी।

गांधीजी ने हिन्दुस्तान और दुनिया के लिए और हमारी कमजोर हस्तियों तक के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। इस काम को उन्होंने बहुत खूबी के साथ अजाम दिया है। अब हमारी चारी है कि हम उनकी पाठ याद को हमें कायम रखें और उनके काम को पूरी कुर्बानी के साथ सदा आगे बढ़ाते रहें और इस तरह समय-समय पर की गई अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन कर सकें।

×

×

×

और तब गांधी आये। वे ताजी हवा के मानिन्द एक तेज धारा की तरह थे, जिन्होंने हमें अपने शरीर को फैलाने और लम्बी साम खींचने का मौका दिया। रोगनी की एक तेज किरण की भाँति उन्होंने अँधेरे अन्तर में घुमकर हमारी आँखों के पर्दे को हटा दिया। हवा के बबडर की तरह, जो बहुत-सी चीजों को उथल-पुथल कर देता है, उन्होंने लोगों के दिमाग के तीर-नरीके में एक उथल-पुथल मचा दी। वे अपने आदर्श के नीचे नहीं उतरे, जनता की बोली में बात करते हुए, उनकी दर्दनाक हालत की ओर लगातार उनका ध्यान खींचते हुए, वे लाखों लोगों के भीतर में प्रकट होते हुए मालूम हुए। वे हमसे कहा करते थे कि जो लोग किसानों के शोषण पर जिन्दा हैं और जो उनकी ओर पीठ किये हैं, उन्हें उनकी ओर देखना चाहिए और उस हालत से छुटकारा पाना चाहिए, जिसमें यह गरीबी और पीड़ा पैदा होती है। तभी राजनैतिक आजादी एक शकल धारण करती है और उसके भीतर से एक नये मन्तोप का जन्म होगा। उन्होंने जो कुछ कहा था, हमने उनमें से सिर्फ कुछ बातों को माना या कभी-कभी बिल्कुल नहीं माना। लेकिन यह सब खान अहमियत नहीं रखता। उनकी नसीहत का निचोड़ था निडरता और मच्चाई और उनमें जुड़ा हुआ काम या व्यवहार, जिसमें जनता की भलाई को हमें नज़र में रखा जाय। हमारी पुरानी पुस्तकों में कहा गया है कि एक इन्सान या कौम के लिए सबसे बड़ा तोहफा 'निर्भीकता' है। सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिमाग में भी डर बिल्कुल निकल जाना चाहिए। जनक और याज्ञवल्क्य ने हमारे इतिहास की प्रभात बेला में कहा था कि यह जनता के नेताओं का काम है कि वे उन्हें निडर बनावे, लेकिन अंग्रेजी राज्य के समय हिन्दुस्तान में सबसे जोरदार वृत्ति भय की थी—चारों ओर फैला तकलीफदेह और दमघुटाऊ डर, फौज, पुलिस और सी आई डी का डर, अधिकारी

तवके का डर, दवाने वाले कानूनो और जेल का डर ; जमीदारो के दलालो का डर; साहूकारो का डर, वेकारी और भुखमरी का डर जो हमेशा दरवाजे पर खड़े रहते थे । इस चारो तरफ फैले डर के खिलाफ गांधीजी की सामूहिक और जोरदार आवाज उठी थी, “डरो मत” । क्या यह कोई मामूली बात थी ? बिल्कुल नहीं । और इसपर भी डर के अपने भूत होते हैं, जो असलियत से भी ज्यादा डरावने होते हैं, इस असलियत की अगर खामोशी के साथ छानवीन की जाय और इसके नतीजो को अपने आप मान लिया जाय तो बहुत-सा डर अपने आप खत्म हो जाता है ।

इस तरह लोगो के सिर से उस काले डर का पर्दा इतनी जल्दी उठ गया कि हमे अचरज हुआ—इतनी पूर्णता और विचित्रता के साथ कि हम यकीन भी न कर सके । डर और आडम्बर का गहरा साथ होता है, इसलिए सत्य निर्भीकता के वाद आता है । हिन्दुस्तानी जितने सत्यवादी पहले थे, उतने नहीं बने और न उन्होंने अपने स्वभाव को ही एक रात में बदला , इतने पर भी इन्कलाव का एक समुद्र दिखलाई देने लगा, क्योंकि आडम्बर और चोरी से किये हुए आचरण की जरूरत कम रह गई । यह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी, मानो किसी मनोविशेषज्ञ ने रोगी के भीतर गहराई से प्रवेग कर उसकी उलझी पेचीदगियों को जड़ को मालूम कर लिया हो और इस तरह उसे उसके सामने खोलकर रखा और मुक्ति दिलाई ।

शायद हम उतने सचाई-पमद नहीं हो सके, जितने पहले थे, लेकिन गांधीजी हमेशा एक दृढ़ सत्य के प्रतीक के रूप में हमारे बीच आये और हमें सदा सत्य के निकट खींचने की कोशिश की ।

यह कोई अचरज की बात नहीं है कि इस अद्भुत ताकतवर शक्त ने, जिसमें कि आत्मविश्वास और गैरमामूली ताकत भरी थी, जो हर इन्सान की आजादी और समानता का नुमाइन्दा था, जो सब बातों को गरीबी की तराजू में ही नापता था, हिन्दुस्तान की जनता को मुग्ध करके उसे चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच लिया । जनता की निगाह में वे गुजरे और आगे आने वाले जमाने की कड़ी ये और जो मायूसीभरे मौजूदा जमाने से आशा के भावी जीवन तक पहुँचने का पुल बना देना चाहते थे । और सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि बुद्धिवादी और दूसरे लोग भी—हालाँकि उनके दिमाग अक्सर परेशान और अनिश्चित रहते थे और उनके लिए अपनी पुरानी आदतों को बदलना बड़ा कठिन था—उनके असर से अछूते नहीं रहे । इस तरह उन्होंने एक मजबूत दिमागी इन्कलाव कर दिखाया, और यह तब्दीली सिर्फ उनमें ही नहीं हुई जो उनके नेतृत्व को मानते थे, बल्कि उनके

विरोधी और तटस्थ लोगो तब मैं हूँ, जो आविर्भूत यह तब नहीं कर पाये थे कि क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए।

: ३७ :

शक्ति और प्रेरणा के स्रोत

बल्लभभाई पटेल

मेरा दिल दर्द में भरा हुआ है। क्या यह स्या न उन्हें? जवान चलती नहीं है। आज का अवसर भारतवर्ष के लिए सबसे बड़े दुःख, जोर और तम का अवसर है। आज चार बजे मैं गांधीजी के पास गया था और एक घंटे तब मैं उनसे बात की थी। वह घड़ी निकालकर मुझसे कहने लगे, "मेरी प्रार्थना का समय हो गया है। अब मुझे जाने दीजिये।" वह भगवान् के मन्दिर की तरफ अपने हमेशा के समय पर चलने के लिए निकल पड़े। तब मैं वहाँ से अपने मकान की तरफ चला। मैं मकान पर अभी पहुँचा नहीं था कि उनके मेरे रास्ते में एक भाई मेरे पास आया। उसने कहा कि एक नौजवान हिन्दू ने गांधीजी के प्रार्थना की जगह पर जाने ही अपनी पिस्तील में उनपर तीन गोलियाँ चलाई, वह वहाँ गिर पड़े और उनको वहाँ से उठाकर घर में ले जाया गया है। मैं उसी वक़्त वहाँ पहुँच गया। मैंने उनका चेहरा देखा। वही चेहरा था। वैसा ही शान चेहरा था जैसा हमेशा रहता था। उनके दिल में दया और माफ़ी के भाव अब भी उनके चेहरे में प्रकट होते थे। जाम-पाम बहुत लोग जमा हो गए। लेकिन वह तो अपना काम पूरा करके चले गए।

पिछले चन्द दिनों में उनका दिल बड़ा हो गया था और आगिर उन्होंने उपवास भी किया। उपवास में चले गए होते, तो अच्छा होता। लेकिन उनको और भी काम देना था तो रह गए। पिछले हफ्ते में एक दफा और एक हिन्दू नौजवान ने उनके ऊपर धम फेंकने की कोशिश की थी। उसमें भी वह बच गए थे। इस समय पर ही उनको जाना था। आज वह भगवान् के मन्दिर में पहुँच गए। यह बड़े दुःख का, बड़े दर्द का, समय है। लेकिन यह गुस्से का समय नहीं है, क्योंकि अगर हम इस वक़्त गुस्सा करें, तो जो सबक उन्होंने हमको जिन्दगी भर सिखाया, उसे हम भूल जायेंगे और कहा जायगा कि उनके जीवन में तो हमने उनकी बात नहीं मानी, उनकी मृत्यु के बाद भी हमने नहीं माना। हमपर यह बरखा लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि कितना भी दर्द हो,

कितना भी दुःख हो, कितना भी गुस्सा आवे, लेकिन गुस्सा रोककर अपने पर काबू रखिये। अपने जीवन में उन्होंने हमें जो कुछ सिखाया, आज उसीकी परीक्षा का समय है। बहुत शांति से, बहुत अदब से, बहुत विनय से एक-दूसरे के साथ मिलकर हमें मजबूती से पैर जमीन पर रखकर खड़ा रहना है। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, वह इतना भारी है कि करीब-करीब हमारी कमर टूट जायगी। उनका एक सहारा था और हिन्दुस्तान को वह बहुत बड़ा सहारा था। हमको तो जीवन भर उन्हींका सहारा था। आज वह चला गया। वह चला तो गया, लेकिन हर रोज, हर मिनट, वह हमारी आंखों के सामने रहेगा। हमारे हृदय के सामने रहेगा, क्योंकि जो चीज वह हमको दे गया है, वह तो कभी हमारे पास से जायगी नहीं।

उनकी आत्मा तो अब भी हमारे बीच में है। अभी भी वह हमें देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वह तो अमर है। जो नौजवान पागल हो गया था, उसने व्यर्थ सोचा कि वह उनको मार सकता है। जो चीज उनके जीवन में पूरी न हुई, शायद ईश्वर की ऐसी मर्जी हो कि उनके द्वारा इस तरह से पूरी हो, क्योंकि इस प्रकार की मृत्यु से हिन्दुस्तान के नौजवानों का जो कानशस (अन्तरात्मा) है, जो हृदय है, वह जाग्रत होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और हम सब ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि जो काम वह हमारे ऊपर बाकी छोड़ गए हैं, उसे पूरा करने में हम कामयाब हो। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस कठिन समय में भी हम पस्त नहीं हो जायेंगे, हम नाहिम्मत भी नहीं हो जायेंगे। सबको दृढ़ता से और हिम्मत से एक साथ खड़ा होकर इस बहुत बड़ी मुसीबत का मुकाबिला करना है और जो बाकी काम उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, उसे पूरा करना है। ईश्वर से प्रार्थना कर, आज हम निश्चय कर ले कि हम उनके बाकी काम को पूरा करेंगे।

×

×

×

जबसे गांधीजी हिन्दुस्तान में आए तबसे, या जब मैंने जाहिर जीवन शुरू किया तबसे, मैं उनके साथ रहा हूँ। अगर वे हिन्दुस्तान न आए होते तो मैं कहा जाता और क्या करता, उसका जब मैं खयाल करता हूँ तो एक हैरानी-सी होती है। गांधीजी ने मेरे जीवन में कितना पलटा किया। सारे भारतवर्ष के जीवन में उन्होंने कितना पलटा किया। यदि वह हिन्दुस्तान में न आए होते तो राष्ट्र कहा जाता? हिन्दुस्तान कहा होता? सदियों से हम गिरे हुए थे। वह हमें उठाकर कहातक ले आये? उन्होंने हमें आजाद बनाया। उनके हिन्दुस्तान आने के बाद क्या-क्या हुआ और किस

तरह से उन्होंने हमें उठाया, कितनी दफा, किम-किम प्रकार की तकलीफें उन्होंने उठाईं, कितनी दफे वह जेलखाने में गए और कितनी दफे उपवास किया, यह सब आज खयाल आता है। कितने धीरज में, कितनी शांति से वह तकलीफें उठाते रहे और आखिर आजादी के सब दरवाजे पार कर हमें उन्होंने आजादी दिलवाई।

: ३८ :

उनकी विरासत

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

सब कुछ समाप्त हो गया।

समार एकदम खाली लगता है—बुरी तरह से खाली।

पछी शुक्रवार ३० जनवरी को शाम को ५ बजे उड़ गया।

शरीर हमारे पास रह गया और मुख पर थिरकती मुस्कान ने भ्रम को कुछ देर और जीवित रखा। लेकिन शनिवार, ३१ जनवरी, को हमने अपने पूर्वजों की सीख के अनुसार अपने प्रिय नेता के शरीर को जमुना के तट पर अग्नि को अर्पित कर दिया। फिर हमने अवगोपो को एकत्र किया। निष्ठा के कारण इस भस्म में भी हमें वापू दिखाई देने लगे और अनाथ जनता इस भुलावे में भी शोक से पड़ी रही। लेकिन हमारे पूर्वजों की पवित्र शिक्षा ने हमें भस्म को तत्त्वार्पित करने और परमेश्वर में ध्यान लगाने के लिए उत्प्रेरित किया। इसलिए हमने उनके फूल पावन गंगा को प्रार्थना-पूर्वक अर्पित कर दिये और अव शोक-मत्त हृदय के साथ वापस लौटते समय चारों ओर रिक्तता का आभास हो रहा है। हे भगवान्! हर दिन वापू के निधन के समय हमारा ध्यान हमारे प्रिय शिक्षक, हमारे अज्ञातगुरु, हमारे मृत्युवर्मपराक्रम—की ओर जाय जो करोड़ों व्यक्तियों के लिए अचूक चिकित्सक के समान थे, जो भय को दूर कर देते थे और सदा प्रेम का पोषण करते थे।

भगवान् करे कि हर दिन, साथ ५ बजे भारत में प्रत्येक नर-नारी उम दृश्य का पुनः स्मरण करे, जिसमें एकत्र नर-नारी-समुदाय सम्मिलित होने के लिए आते वापू की प्रतीक्षा कर रहा हो। उम प्रिय मुख की याद करे और जिसकी ओर जिनके लिए वे (गांधीजी) कामना करते थे, उमका मनन करे। हर शाम को उम घड़ी, भारत में सकल-सद्भावना के लिए हमें दो मिनट प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा शोक भी कोव

और क्रोध में सात्वता और रूप प्राप्त करता है। उस मूल पाप के विरुद्ध, जो हमारी प्रवृत्ति को विषाक्त करता है, हमारी जागरूकता सतत होनी चाहिए। इस अपूर्व ससार में दमन और राजकीय उत्पीड़न से नहीं बचा जा सकता। लेकिन इस बात को हमें अच्छी और पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि सद्भावना सद्भावना के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारे प्रिय नेता के बताये रास्ते के बिना अन्य किसी प्रकार बुराई पर विजय नहीं पाई जा सकती। गांधी के बारे में बड़ी लड़ाकू बातें की जा रही हैं और सद्भावना के लिए भी बड़ी उत्तेजनापूर्ण आवाजे उठाई जा रही हैं, लेकिन आग को तेल छिड़ककर नहीं बुझाया जा सकता। काग कि हम प्यार की उस सीख को, जो हमारे मृत नेता ने एक विरासत की तरह हमारे लिए छोड़ी है, उनकी शिक्षा को और उनके द्वारा वमर किये गए जीवन को याद रख सकें।

प्यार मागिये मत। प्यार इस तरह से हासिल नहीं किया जा सकता। अपना प्यार बढ़ाइये—वदले में अधिक प्यार उत्प्रेरित होगा और आपको प्राप्त होगा। यह नियम है और कोई व्यवस्था या तर्क इसे बदल नहीं सकता।

वे चले गए और यदि हम उनकी शिक्षा के अनुसार इस नियम का अनुसरण नहीं करेंगे और इसे शिक्षक के साथ ही समाप्त हो जाने देंगे तो हमारा पतन हो जायगा और यथार्थ में हम हत्यारे के सहयोगी बन जायेंगे। लेकिन अगर सच्चे दिल से हम उनके नियम का पालन करें तो वे मर नहीं सकते, वे हमारे भीतर और हमारे द्वारा जीवित रहेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे प्रिय नेता किम प्रकार प्रतिदिन उनके पास जाते थे और किस प्रकार जनता उनके साथ मिलकर कहती थी

ईश्वर अल्ला तेरे नाम—

सबको समिति दे भगवान।

वायुरनिलममृतमथेद भस्मात् शरीरम् ।

ओ क्रतो स्मर कृत स्मर क्रतो स्मर कृत स्मर ॥

: ३६ :

वह प्रकाश

श्री अरविन्द

जो प्रकाश स्वतंत्रता-प्राप्ति में हम लोगों का नेतृत्व करता रहा, वह ऐक्य-प्राप्ति नहीं करा सका, परन्तु वह प्रकाश बुझा नहीं है। वह अभी प्रज्वलित है और

जबतक विजयी न हो जायगा, जलना ही रहेगा। मेरा विश्वास है कि इस देग का भविष्य अत्यन्त महान् है तथा यहा ऐस्य अवश्य स्थापित होगा। जिस शक्ति ने मघर्ष काल में हम लोगों का नेतृत्व करके लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त कराई, वही शक्ति हमें उस लक्ष्य तक भी ले जायगी जिसके लिए महान्माजी अत तक सचेष्ट रहे और जिसके कारण उन्हें दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। जिस प्रकार हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार हमें ऐस्य-प्राप्ति में भी सफलता मिलेगी। भारत स्वतंत्र और मघटित रहेगा। देग में पूर्ण ऐस्य होगा तथा राष्ट्र अत्यन्त शक्तिशाली होगा।

: ४० :

वह ज्वलंत ज्योति

मरोजनी नायडू

अपना पथ-निर्देश, अपना प्यार, अपनी सेवा और प्रेरणा देते रहने के लिए अपने देशवासियों की पुकार और दुनिया की आवाज के जवाब में भूतकाल में मनीह की भांति तीसरे दिन वे फिर से अवतरित हो उठे हैं। और यद्यपि आज हम, जो उन्हें प्रेम करते थे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे, और जिनके लिए उनका नाम एक चमत्कार और आश्चर्य की तरह था, शोक प्रकट कर रहे हैं, आसू बहा रहे हैं और दुःखित हो रहे हैं, तथापि मैं समझती हूँ कि आज, जब अपनी मृत्यु के तीसरे दिन वे अपनी ही भस्म में एक बार फिर अवतरित हुए हैं, शोक मनाना समयानुकूल नहीं है और आसू बहाना असंगत है। वे, जिन्होंने अपने जीवन, जाचरण, त्याग, प्रेम, साहस और निष्ठा से समार को मिखाया है कि यथार्थ वस्तु जात्मा है, शरीर नहीं और आत्मा की शक्ति समार की मार्गी सेनाओं की मयुक्त शक्ति से, युगों की मयुक्त सेनाओं की शक्ति से अधिक है, कैसे मर सकते हैं? जो इतने छोटे, दुर्बल और वनहीन थे, जिनके पास अपना मन टकने के लिए समुचित वस्त्र भी न थे, जिनके पास सूट की नोक धरावर जमीन तक न थी, वे हिमा की शक्तियों से, समार की ताकत से और समार से जुझती शक्तियों की भव्यता से इतने अधिक शक्तिशाली कैसे थे? क्या कारण है कि यह आटा-मा, नन्हा-मा, बच्चे से शरीर-वाला आदमी, जो इनना आत्मत्यागी था और स्वेच्छा से इसलिए भूखा रहता था

कि गरीबों के जीवन के ज्यादा पास रह सके, वह सारे ससार पर—उनपर जो उनका आदर करते थे और उनपर भी जो उनसे घृणा करते थे—ऐसी सत्ता कैसे रखते थे, जैसी कि बादशाह भी कभी न रख सके ?

यह इसलिए था कि उन्हें प्रशंसा की चाह न थी, निन्दा की परवाह न थी। उन्हें केवल सत्य-मार्ग की परवाह थी। उन्हें केवल उन्हीं आदर्शों की चिन्ता थी, जिनकी वह शिक्षा देते थे और जिनपर वह स्वयं चलते थे। मनुष्य के लोभ और हिंसा से जनित बड़ी-से-बड़ी दुर्घटनाओं के समय भी, जब सारे ससार की निन्दा का रणभूमि में झड़ी पत्तियों और फूलों की भाँति ढेर लग जाता था, अहिंसा के आदर्श में उनकी निष्ठा नहीं डिगी। उनका विश्वास था कि चाहे सारा ससार अपना बंध कर डाले, चाहे सारे ससार का लहू वह जाय, लेकिन फिर भी उनकी अहिंसा ससार की नई सम्यता की वास्तविक नींव बनेगी। उनकी मान्यता थी कि जो जीवन के फेर में पड़ा रहता है वह उसे खो देता है और जो जीवन का दान करता है वह उसे पा लेता है।

१९२४ में उनका पहला उपवास, जिससे मैं भी सम्बन्धित थी, हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए था। उसे पूरे राष्ट्र की सहानुभूति प्राप्त थी। उनका अन्तिम उपवास भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए था, लेकिन इसमें सारा राष्ट्र उनके साथ नहीं था। वह इतना बँट गया था, वह इतना कटुतापूर्ण हो गया था, वह घृणा और सन्देह से इतना परिपूर्ण हो गया था, वह देश के विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं से इतना विमुख हो गया था कि एक छोटा-सा भाग ही महात्माजी को समझ सका, उनके उपवास के अर्थों को जान सका। यह वि.कुल स्पष्ट था कि इस उपवास में राष्ट्र की निष्ठा उनके प्रति बँटी हुई थी। यह भी स्पष्ट था कि उनकी ही जाति के अति-रिक्त और कोई जाति ऐसी नहीं थी, जिसने उनको इतना नापसंद किया और अपनी नाराजगी और असन्तोष को इतने निन्दनीय ढंग से व्यक्त किया। हिन्दू जाति के लिए कितने दुःख की बात है कि सबसे बड़ा हिन्दू—हमारे युग का एकमात्र हिन्दू—जो धर्म के सिद्धान्त, आदर्शों और दर्शन का इतना पक्का और सच्चा था, एक हिन्दू के ही हाथ से मारा जाय। वास्तव में यह हिन्दू-धर्म के लिए एक समाधि-लेख जैसी बात है कि एक हिन्दू के हाथ से, हिन्दू-अधिकारी और हिन्दू-ससार के नाम पर उस हिन्दू का वलिदान हो, जो उन सबसे सबसे महान् था। लेकिन यह कोई खाम बात नहीं। हममें से कई के लिए, जो उन्हें भूल नहीं सकते, यह एक व्यक्तिगत दुःख है, जो हर दिन और हर बरस खटकेगा, क्योंकि तीस साल से भी ज्यादा समय से हममें

से कुछ उनके इतने निकट रहे हैं कि हमारा जीवन और उनका जीवन एक-दूसरे का अविभाज्य अंग बन गया था। वास्तव में हममें से बहुतों की निष्ठा मर चुकी है। उनकी मौत ने हममें से कुछ के अंग भी काटकर अलग कर दिए हैं, क्योंकि हमारे जीवन-तन्तु, हमारे पुट्टे, शिरा, हृदय और रक्त—सब उनके जीवन में जुड़े हुए थे।

लेकिन, जैसा कि मैं कहती हूँ, यदि हम हतोत्साह हो जाय तो यह कृतघ्न भगोड़ों का-सा काम होगा। अगर हम सचमुच ही यह विश्वास कर ले कि वह नहीं रहे, अगर हम मान लें कि क्योंकि वह चले गए हैं, इसलिए सबकुछ ग़म हो गया है, तो हमारा प्यार और विश्वास किम काम आयगा? अगर हम यह समझ लें कि क्योंकि उनका शरीर हमारे बीच नहीं रहा है, इसलिए अब क्या बचा है तो उनके प्रति हमारी निष्ठा किस काम आयगी? क्या हम उनके वारिस, उनके आत्मिक उत्तराधिकारी, उनके महान् आदर्शों के रखवाले, उनके बड़े कार्य को चलाने वाले नहीं हैं? क्या हम उस काम को पूरा करने के लिए, उसे बटाने के लिए और अपने संयुक्त प्रयासों से उनके अकेले से जो हो सकता था उससे अधिक सफल बनाने वाले नहीं हैं? इसीलिए मैं कहती हूँ कि निजी शोक का समय बीत गया।

छाती पीटने और 'हाय-हाय' का वक्त बीत गया। यह समय है कि हम उठें और महात्मा गांधी का विरोध करनेवालों से कहें, "हम चुनौती स्वीकार करने हैं।" हम उनके जीवित प्रतीक हैं। हम उनके मिपाही हैं। हम रणोन्मत्त समार के आगे उनके ध्वजवाहक हैं। हमारा ध्वज मर चुका है। हमारी टाल अहिंसा है। हमारी तलवार आत्मा की वह तलवार है, जो बिना खून बहाये जीत जाती है। भागत की जनता उठे और अपने आमू पोछे, उठे और अपनी भिन्नकिया खत्म करे, उठे और आशा और उत्साह में भरे। आइए, हम उनके व्यक्तित्व के ओज, उनके साहस के शौर्य और उनके चरित्र की महानता उनसे ग्रहण करें। और ग्रहण क्यों करें? वे तो स्वयं हमें दे गए हैं। क्या हम अपने नेता के पद-चिह्नों पर नहीं चलेंगे? क्या हम अपने पिता के निर्देश को नहीं मानेंगे? क्या हम, उनके मिपाही, उनके युद्ध को सफ़र नहीं बनायेंगे? क्या हम समार को महात्मा गांधी का परिपूरित सन्देश नहीं देंगे? यद्यपि उनका स्वर अब नहीं निकलेगा, तथापि समार को—केवल समार और अपने समकालीनों को ही क्यों, बल्कि समार की युग-युग तक आनेवाली सन्तानों तक—उनका सन्देश पहुंचाने के लिए क्या हमारे पास लाखों-करोड़ों कण्ठ नहीं हैं? क्या उनका बलिदान व्यर्थ जायगा? क्या उनका रक्त शोक के व्यर्थ कार्य

के लिए ही बहाया जायगा ? क्या हम उस खून से ससार को बचाने के लिए उनके गाति-सैनिकों के चिह्न की तरह अपने माथे पर तिलक नहीं लगायेंगे ? इसी वक्त और इसी जगह पर, मैं सारे ससार के आगे, जो मेरी कम्पित वाणी सुन रहा है, अपनी तरफ से और आपकी तरफ से, जिस प्रकार मैंने ३० साल से भी पहले शपथ ली थी, अमर महात्मा की सेवा का व्रत ग्रहण करती हूँ ।

मृत्यु क्या है ? मेरे पिता ने, अपनी मृत्यु के ठीक पहले, जब वे भरणोन्मुख थे और मोत की छाया उनपर गिर रही थी, कहा था, “न जन्म होता है, न मृत्यु होती है । केवल आत्मा सत्य की उच्चतर अवस्थाओं को खोजती रहती है ।” महात्मा गांधी, जो इस ससार में सत्य के लिए ही रहते थे, उस सत्य की उच्चतर अवस्था में परिवर्तित हो गए हैं, जिसे वे खोजते थे, यद्यपि यह कृत्य हत्यारे के हाथों हुआ । क्या हम उनका स्थान नहीं लेते ? क्या हमारी सम्मिलित शक्ति इतनी नहीं होगी कि हम ससार को दिए उनके महान् सन्देश को फैला सकें तथा उसका अनुकरण कर सकें ? यहापर मैं उनके सबसे साधारण सैनिकों में से एक हूँ । लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जवाहरलाल नेहरू जैसे उनके प्रिय शिष्य, उनके विश्वासपात्र अनु-गामी और मित्र वल्लभभाई पटेल, मसीह के हृदय में सन्त जॉन की भाँति राजेन्द्र बाबू, तथा वे सहयोगी भी हैं, जो घड़ी भर की सूचना पर उनके चरणों में अन्तिम श्रद्धाजलि अर्पित करने के लिए भारत के कोने-कोने से दौड़ आये हैं । क्या हम सब उनके सन्देश को पूरा नहीं करेंगे ? उनके अनेक उपवासों के समय, जिनमें मुझे उनकी सेवा करने का, उन्हें सात्वना देने का, उन्हें हँसाने का—क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की हास्योपधि की सबसे अधिक आवश्यकता थी—मौभाग्य प्राप्त हुआ । मैं इस बात पर आश्चर्य किया करती थी कि अगर कहीं मेवाग्राम में उनके प्राण निकले, नोआखाली में उनकी देह छूटे, कहीं किसी दूर जगह पर उनकी जीवन-लीला समाप्त हो तो हम उन तक कैसे पहुँच सकेंगे ? इसलिए यह ठीक और उचित ही है कि वे राजाओं की नगरी में, हिन्दू साम्राज्यों की प्राचीन स्थली में, जिस स्थल पर मुगलों की भव्यता का निर्माण हुआ, उस स्थल में, जिसको विदेशी हाथों में छीनकर उन्होंने भारत की राजधानी बनाया, उसी स्थल में, वह स्वर्गवामी हुए । यह ठीक ही है कि उनका अरीरान्त दिल्ली में हुआ । यह भी ठीक है कि उनकी अन्तिम क्रिया मृत मन्त्रियों के बीच, जो दिल्ली में दफनाए गए थे, हुई, क्योंकि वे राजाओं के राजाधिराज थे । और यह भी ठीक ही है कि वे, जो शान्ति के अवतार थे, एक महान् योद्धा के आदर और सम्मान के साथ श्मशान भूमि में ले जाए गए

क्योंकि उन सभी योद्धाओं से, जो युद्ध-भूमि में अपनी मेनाए लेकर गए थे, वह छोटा-सा व्यक्ति नहीं अधिक बड़ा वृद्धादुर और विजता था। दिल्ली आज मान साम्राज्यों की ऐतिहासिक दिल्ली नहीं है। यह सबसे महान् शान्तिदायी था, जिसने अपने पराभूत देश का उद्धार किया और उसे उसकी स्वतन्त्रता और उसकी ध्वजा दी, केन्द्र और विश्राम-भूमि दी। भगवान् ! मेरे स्वामी, मेरे नेता, मेरे बापू की आत्मा शान्ति में विश्राम न करे, बल्कि उनकी अस्थियों में जवर्गदम्न जीवन जाए और चन्दन की जली लकड़ियों की राख और उनकी अस्थिया के चूर्ण में वह जीवन और उत्प्रेरणा उत्पन्न हो कि उनकी मृत्यु के बाद मांग भारत स्वतन्त्रता की यथार्थता में पुनर्जीवित हो उठे।

मेरे बापू, सोओ मत ! हमें मत सोने दो। हमें अपने व्रत में मत डिगने दो। हमें—अपने उत्तराधिकारियों को, अपनी सन्तानों को, अपने सेवकों को, अपने स्वप्नों के अभिरक्षकों को, भारत के भाग्य-विधानाया को—अपना प्रण पूरा करने की शक्ति दो। तुम, जिनका जीवन इतना शक्तिशाली था, अपनी मृत्यु ने भी हमें ऐसा ही शक्तिशाली बनाओ, जो उद्द्यम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय था और उसके लिए महानतम गहादत में तुमने नश्वरता को पीछे छोड़ दिया है।

: ४१ :

एक महान् मानवतावादी

सी० बी० रमन

तनाव के दिनों में मानवी व्यवहार मर्मम-विज्ञान के कई दृष्टांत उपस्थित करता है। मचेत प्रत्यावलोकक ग्याडी में बनने अवनमन^१ को देखकर यह चेतावनी दे देता है कि लूफान उठ रहा है और किनारे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन स्थान और समय के बारे में प्रत्यावलोकक की चेतावनी चाहिए कितनी ही नहीं स्या न हो, उत्पात को रोकने या टाकने और उसमें होनेवाली हानि को कम करने के लिए विशेष कुछ नहीं किया जा सकता। पिछले कतिपय महीना में घटनवाली घटनाएँ भी मानव में हमारे देश की छाती पर चलने वाले अग्रद की तरह हैं, जो अपने पीछे दुग्गानी जिदगी और धरवाद गुगहाली के खडहर छोड़ गए हैं। इस खदजनन दौर की चरम

१ डिप्रेसन—वायुमंडल के दाब में कमी।

सीमा हमारे बीच से कुछ दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति का चला जाना है, जिसने अपने महान् मानवी गुणों से और मानव-कल्याण के निमित्त अपनी अपूर्व निष्ठा से अपने समकालीनों की दृष्टि में अपने लिए एक अनुपम स्थान बना लिया था। मेरी समझ में इतिहास के फँसले की पूर्ण कल्पना करने और महात्मा गांधी के जीवन तथा शिक्षाओं का स्वयं हमारे देश या एशिया या विश्व के भविष्य पर प्रभाव आकने की कोशिश करने में कोई सगति नहीं है। यह सब भविष्य की ओट में है। लेकिन यदि हमें, जो उनके द्वारा स्वतंत्र कराये गये भारत के निवासी हैं, अपने भाग्य पर कोई भी विश्वास है, यदि हममें वर्तमान उथल-पुथल पर विजय पाने की क्षमता है और यदि हममें अपने लिए एक महान् भविष्य का निर्माण करने की शक्ति है, तो निस्संदेह महात्मा गांधी के जीवन-कार्य और भारत के एक बार फिर स्वतंत्र देश के रूप में सामने आने में उनके भाग को हम कभी नहीं भुला सकते।

स्वयं मेरे सक्रिय जीवन के गत चालीस वर्ष एक ऐसे कार्यक्षेत्र में लगे रहे हैं, जो स्वाधीनता-संग्राम से, जो भारत में उस समय पूरे जोर पर था, खासा कटा हुआ था। मैंने उस सघर्ष में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया और न मैंने उसमें सलग्न नेताओं से सबध ही स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन महात्माजी उन सब व्यक्तियों से, जिनमें मेरा कभी भी परिचय हुआ, स्पष्ट रूप से इतने भिन्न थे कि जब कभी मैंने इनके दर्शन किए, उनसे मुलाकात की, या उनकी वाणी सुनी, वह अवसर मेरे मस्तिष्क पर अच्छी तरह से अंकित हो गया और ऐसा अनेक बार हुआ। पहला अवसर था १९१४ का नाटकीय दृश्य, जब हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास-समारोह के अवसर पर उन्होंने बनारस में एकत्र विराट सभा में भाषण दिया था। उस विराट समुदाय ने बड़े ध्यान से उनकी उस भर्त्सना को सुना जो उन्होंने रजवाड़ों की खुली फिजूलखर्ची की जिन्दगी और अपने इलाकों में रहने वाली जनता की अवहेलना के लिए की। इस प्रकार झाड़े जानेवाले रजवाड़ों में से कई वही मौजूद भी थे। उनमें से सभी इस भर्त्सना के लायक थे या नहीं, यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने स्वाभाविक रूप से उनके कथन का बुरा माना और वे सभा-भवन से उठकर चले गए। उनके पीछे-पीछे डाक्टर एनी बेसेण्ट भी, जिन्होंने उनकी हत भावनाओं को शांत करने की व्यर्थ चेष्टा की, चली गईं। जैसे-जैसे समय गुजरता गया और जीवन और उसकी समस्याओं पर गांधीजी की शिक्षाएँ अधिक प्रचलित होती गईं, देशवासियों पर उनका प्रभाव तेजी के साथ बढ़ने लगा, और शीघ्र ही यह हर किसीको साफ हो गया कि स्वतंत्रता के इस महान्

सर्वर्ष में वे भारत के सबसे बड़े नेता थे। यह भी ज्यादा-से-ज्यादा माफ होता गया कि उनके प्रभाव का रहस्य यह था कि उनका दृष्टिकोण मूलतः मानवतावादी और व्यावहारिक था। दूसरे शब्दों में वे मानव-जीवन और मनुष्य के मुख के अभिलाषी थे और विज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीति जैसे मानव-स्यन्दनरहित माने जाने वाले विषयों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके इस दृष्टिकोण ने स्वाभाविकतया उन्हें जन-माधारण का प्रिय बना दिया, चाहे यह बात उन लोगों को, जिनके दिमागों में ये विषय सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ऊँचा स्थान रखते हैं, बहुत अच्छी न लगी हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी के उत्सर्ग पर नमार के हर कोने में जो स्वेच्छित श्रद्धाजलियाँ उन्हें अर्पित की गई हैं, वे वास्तव में महात्मा गांधी के अपने मूलभूत मानवतावाद की स्वीकारोक्ति हैं, जिन्होंने देश, विचार और जाति की सीमाओं को लाघ दिया था। भूतकाल में एशिया ने ऐसे अन्य महान् मानवतावादियों को जन्म दिया है, जिनका जीवन मानवता के जीवन और मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ गया है। मैं इस बात को दुहराता हूँ कि कोई व्यक्ति इतिहास के फ़ैसले की पूर्व-कल्पना नहीं कर सकता। फिर भी यह सत्य है कि इतिहास कभी-कभी अपनेको दुहराता है और इस अवध में भी यह बात सत्य हो सकती है।

: ४२ :

गांधीजी की देन

गणेश वासुदेव मावलकर

गत शुक्रवार को हत्यारे के हाथों गांधीजी पर हुआ वार अप्रत्याशित था और हम सब उममे स्तब्ध रह गए। जब कुछ मिनटों के बाद विडला-भवन में मैंने उनके शांत और गतिहीन नश्वर अवशेष देखे तो मैं अपनी आँखों पर विश्वास न कर सका। उस समय भी यह मेरी आंतरिक इच्छा थी कि वे अपनी अंतिम निद्रा में जग जाय, और सदा हमारे साथ रहें, सदा की भाँति प्यार करे, प्रेरणा देते रहें, पथ-प्रदर्शन करते रहें और मुस्कराते रहें। लेकिन अपने प्रिय और निकट व्यक्तियों के वारे में इस प्रकार की इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। हमें काया की नश्वरता के दर्शन का आसरा लेना और दैवी इच्छा के आगे अपनेको छोड़ देना पड़ता है।

लेकिन क्या वापू मचमुच मर गए ? ऐसा कौन कहता है ? इस समय, बात करते हुए भी मुझे उनके सजीव स्पर्श का अनुभव हो रहा है । वह मरे नहीं, वह कभी मर नहीं सकते । वे हमारे हृदय में जीवित हैं और हमे हमारी आकाक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ।

भारत में वे जिम काल में रहे, उन लगभग चौतीस वर्षों में हमारे देश में वे कोरी क्रांति ही क्यों, कितना आश्चर्यजनक परिवर्तन भी लाए । उन्होंने हमें आदमी बनाया और जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने हमें सचेत किया । हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिममें हम उनके हाथ या प्रभाव का अनुभव न कर सकें । उन्होंने हमारी राजनीति, हमारे अर्थशास्त्र और हमारी शिक्षा को नया दृष्टिकोण प्रदान किया और हमारे सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप देने की चेष्टा की । उन्होंने, जो सत्य और अहिंसा के मूर्त रूप थे, अपने उद्देश्य में अडिग विश्वास के साथ अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया । वे, जो इस युग के सबसे बड़े, सबसे महान् व्यक्ति थे अनादि काल तक हमारे मानवी दिलों में जीवित रहेंगे । मेरे पास उनके प्रति अपना आदर, प्रेम, अनुभव और शोक प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं ।

गांधीजी जाति, विचार, वर्ण, धर्म या रंग के भेद-भाव के बिना सम्पूर्ण मानवता के वास्तविक “वापू”—पिता थे । हमें उनके योग्य बनकर उनका आदर करना चाहिए । उनके लिए हम जो सर्वोत्तम स्मारक बना सकते हैं, वह है अपने जीवन और आचरण को उन आदर्शों के अनुसार ढालना, जिनके लिए वे जिये और मरे ।

मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे और हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाय ।

: ४३ :

सर्वश्रेष्ठ मानव

नरेन्द्रदेव

स्मारक के सर्वश्रेष्ठ मानव तथा भाग्य के गार्हपिता महात्मा गांधी के प्रति उनके निधन पर अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने का अवसर उन व्यवस्थापिका

महा को आज ही प्राप्त हुआ है। अपने देश की प्रजा के अनुसार तथा लोकान्तर के अनुसार हमने तेरह दिन तक शोक मनाया। यह शोक महात्माजी के गिरा नहीं था, क्योंकि जो सर्वभूतहित में रत है और जो मानव-जाति की गङ्गा का अनुभव अपने जीवन में उगता रहा हो, उसको शोक कहा, मोह कहा? यदि हम मानते हैं, विलुप्त है तो अपने स्वार्थ के लिए विरक्त है, क्योंकि आज हम उस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हमने अपनी अक्षय निधि खो दी है, अपनी चरमस्थिति का गवा दिया है।

महात्माजी हम देश के सर्वश्रेष्ठ मानव थे, इसलिए हम उनका राष्ट्रीयता कहते हैं। हमारे देश में समय-समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया है और उस जाति को पुनर्ज्जीवित करने के लिए नूतन संदेश का संचार किया है। हममें तब भी संदेह नहीं है कि अन्य देशों में महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मेरी अन्य बुद्धि में महात्मा गांधी जैसा अद्वितीय बेजोड़ महापुरुष केवल भारतवर्ष में ही जन्म ले सकता था और वह भी बीसवीं सदी में, अन्यत्र कहीं नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति को, उसकी पुरातन शिक्षा को परिष्कृत कर युग-धर्म के अनुरूप उसको नवीन रूप प्रदानकर, उसमें वर्तमान युग के नवीन सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य का छुट देकर एक अद्भुत एवं अनन्यतम सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने हम नवयुग की जो अभिरूपांग है, जो आकाशगङ्गा है, जो हमके महान् उद्देश्य है, उनका सच्चा प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए वे भारतवर्ष के ही महापुरुष नहीं थे, अपितु समस्त समार के महापुरुष थे। यदि कोई यह कहें कि उनकी राष्ट्रीयता संकुचित थी, तो वह गलत रहेगा। यद्यपि महात्मा गांधी स्वदेशी के ब्रती थे, भारतीय संस्कृति के पूजारी थे तथा भारतीय राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे, किन्तु उनकी राष्ट्रीयता उदारता में पूर्ण थी, अंतर्ग्रोत थी। वह संकुचित नहीं थी। संकुचित राष्ट्रीयता वर्तमान समाज का एक बड़ा अभिधाप है, किन्तु महात्माजी का हृदय विनाल था। जिस प्रकार सृष्टि-मानव एवं पृथ्वी के मृदु-मे-मृदु वन को भी अपने में अन्तर्ग कर लेता है, उसी प्रकार मानव-जाति की पीड़ा को क्षीण-क्षीण रखा भी उनके हृदय-पटल पर अन्तर्ग हो जाती थी। हमारे देश समय-समय पर महापुरुषों को जन्म देता रहा है और मैं समझता हूँ कि हम व्यवसाय में भारत सदा में कुशल रहा है, अग्रणी रहा है। पतितावस्था में भी, गुलाबी की हाथ में भी, भारतवर्ष ही अकेला ऐसा देश रहा है, जो जगद्वन्द्व महापुरुषों को जन्म दे सका है। हमारे देश में भगवान् बुद्ध हुए तथा अन्य धर्मों के प्रवर्तक हुए, किन्तु सामान्य

जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका। यह यथार्थ है कि पीडित मानवता के उद्धार के लिए नूतन धार्मिक सदेश उन्होंने दिये थे, समाज के कठोर भार को वहन करने की समर्थता प्रदान करने के लिए उन्होंने नए-नए आगवाहन दिये थे, विक्षुब्ध हृदयों को शान्त करने के लिए पारलौकिक सुखों की आशाएँ दिलाई थी, लेकिन सामान्य जीवन के जो कठोर सामाजिक बंधन हैं, जो जनता के ऊपर कठोर शासन चल रहा है, जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ हैं, दीनों और अकिंचनजनों को भाति-भाति के जो तिरस्कार और अवहेलनाएँ सहनी पड़ती हैं, इन सब समस्याओं का हल करने वाला यदि कोई व्यक्ति हुआ तो वह महात्मा गांधी हैं। उन्होंने ही सामान्य जीवन में लोगों के जीवन के स्तर को ऊँचा किया। उन्होंने जनता में मानवोचित स्वाभिमान उत्पन्न किया। उन्होंने ही भारतीय जनता को इस बात के लिए सन्मति प्रदान की कि वह साम्राज्यशाही के भी विरुद्ध विद्रोह करे और यह भी पाशविक शक्तियों का प्रयोग करके नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बल का प्रयोग करके हुआ। उनकी अहिंसा बेजोड़ थी। भगवान् बुद्ध ने कहा था, “अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्।” अर्थात् अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए। उनकी अहिंसा का सिद्धान्त केवल व्यक्तिगत आचरण का उपदेशमात्र न था, किन्तु सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अहिंसा को एक उपकरण बनाना और राजनैतिक क्षेत्र में अपने महान् ध्येय की प्राप्ति के लिए उसका सफल प्रयोग करना महात्मा गांधी का ही काम था और चूँकि वे ससार में अहिंसा को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, इसलिए उनकी अहिंसा की व्याख्या भी अद्भुत, बेजोड़ और निराली थी। उनकी अहिंसा की शिक्षा केवल व्यक्तिगत आचरण की शिक्षा नहीं है। उनकी अहिंसा की व्याख्या वह महान् अस्त्र है जो समाज की आज की विषमताओं का, जो वैमनस्य और विद्वेष के कारण हैं, उन्मूलन करना चाहती है। अहिंसा के ऐसे व्यापक प्रयोग से ही अहिंसा प्रतिष्ठित हो सकती है।

सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूरकर, मनुष्य को मानवता में विभूषित कर, आत्मोन्नति के लिए मनुष्य को ऊँचा उठाकर जाति-पाति और सम्प्रदायों को तोड़कर ही हम अहिंसा की सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यदि किसीने यह शिक्षा दी तो गांधीजी ने। इसलिए यदि हम उनके सच्चे अनुयायी होना चाहते हैं तो समाज से इस विषमता को, इस ऊँच-नीच के भेद-भाव को, इस अस्पृश्यता को, समाज के नीचे-मे-नीचे स्तर के लोगों की दरिद्रता को और आर्थिक विषमता को, समाज में सदा के लिए उन्मूलित करें। तभी हम सच्चे अहिंसक

कहला सकते हैं। यह महात्मा गांधी की ही विशेषता थी।

हमारे देश की यह प्रथा रही है कि महापुरुष के निधन के बाद हमने उसको देवता की पदवी से विभूषित किया, समाधि और मन्दिर बनाए। उसकी मूर्ति को मन्दिरों में प्रतिष्ठित किया, या मजार बनाकर उसकी समाधि या मजार पर प्रेम और श्रद्धा के फूल चढ़ाकर हम मन्तुष्ट हो गए। इसी प्रकार से भागवतवाक्यों ने अनेक महापुरुषों की केवल उपासना और आराधना करके उनके मूल उपदेशों को भुला दिया। मैं चाहता हूँ कि हम आज महात्मा गांधी को देवत्व की उपाधि न दें, क्योंकि देवत्व से भी ऊँचा स्थान मानवता का है। मानव की आराधना और उपासना समाधि-गृह और मजार बनाकर, उनपर फूल चढ़ा कर, नहीं होती। दीपक, नैवेद्य से उसकी पूजा नहीं होती। मानव की आराधना और उपासना का प्रकार भिन्न है। अपने हृदयों को निर्मल कर उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही उसकी मन्त्री उपासना होती है। यदि हम चाहते हैं कि हम महात्मा गांधी के अनुयायी कहलाए तो हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि जनता में अपने प्रेम और श्रद्धा के भावों का प्रदर्शन करने के माध्यम-माध्य हम उनका जो अमर मन्देश है, उसपर अमल करें। उनका मन्देश भारतवर्ष के लिए ही नहीं, बल्कि वर्तमान समार के लिए है, क्योंकि आज समार का हृदय व्यथित है, दुःखी है। ऐसे अवसर पर समार को एक आदेश और उपदेश की आवश्यकता है। महात्माजी का बताया हुआ उपदेश जीवन का उपदेश है, मृत्यु का मन्देश नहीं है। और जो पश्चिम के राष्ट्र आज सकुचित राष्ट्रीयता के नाम पर मानव-जाति का बलिदान करना चाहते हैं, जो सम्यता और स्वाधीनता का विनाश करना चाहते हैं वे मृत्यु के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, वे मृत्यु के अग्रदूत हैं। यदि वास्तव में हम समझते हैं कि हम महात्माजी के अनुयायी हैं तो हमारी सबकी मन्त्री श्रद्धाजलि यही हो सकती है कि हम इस अवसर पर गण्य ले, प्रतिज्ञा करें कि हम आजीवन उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जो जनतन्त्र का मार्ग, समाज में समता लाने का मार्ग, विविध धर्मों और सम्प्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग है, जो छोटे-से-छोटे मानव को भी समान अधिकार देता है, जो किसी मानव का पक्ष नहीं करना, जो सबको समान रूप में उठाना चाहता है। यदि महात्माजी के बताए हुए मार्ग का हम अनुसरण करते तो एशिया का नेतृत्व हमारे हाथों में होता और हमारा देश भी दो भूगण्डों में विभाजित न हुआ होता। हम एशिया का नेतृत्व करेंगे, किन्तु इस गृह-युद्ध के कारण हमारा आदर विदेशों में बहुत घट गया है। इसलिए यदि हम उस नेतृत्व को

ग्रहण करना चाहते हैं तो हमको अपने देश में उस सन्देश को कार्यान्वित करना होगा। भारतवर्ष में बसनेवाली विविध जातियों में एकता की स्थापना करके हम को ससार को दिखा देना चाहिए कि हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। तभी सारा ससार हमारा अनुसरण करेगा।

महात्माजी के लिए जो सोचते हैं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं थे, उनका काम भारतवर्ष तक ही सीमित था, यह उनकी भूल है। भारतवर्ष तो उनकी प्रयोगशाला मात्र था। वह समझते थे कि यदि सत्य, अहिंसा से वह देश में सफलता प्राप्त कर सके, तो उनका सदेश सारे ससार में फैलेगा।

मैं महात्माजी को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें शक्ति पैदा हो कि मैं उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किसी-न-किसी अवसर में कर सकूँ।

: ४४ :

अकल्पनीय घटना

कन्हैयालाल माणिकलाल मुनशी

गांधीजी के बारे में कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं होती। उन्हें उनके अतिम क्षणों में देखने के बाद मेरी पहली मूर्च्छा के समय में मेरे मस्तिष्क ने मदमे के विरुद्ध एक रक्षात्मक कवच-सा तैयार कर लिया है। उनका देहावसान अभी भी अस्वाभाविक-सा लगता है। मैं जानता हूँ कि उनका देहात हो गया है, फिर भी मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे अब नहीं रहे। मुझमें कुछ ऐसी मत्त अचेतन चेतना व्याप्त है कि यदि मैं विडला-भवन में अपने कमरे की सीढ़ी पार कर वापू के कमरे में चला जाऊँ तो मुझे वही प्रेमभरी मुस्कान मिलेगी, जो बृहस्पतिवार की शाम को, जब मैं उनके कमरे में गया, तब उन्होंने प्रदान की थी। कई बार उन्होंने मुझे इस बात का गौरव भी प्रदान किया था कि मैं सत्य और अहिंसा पर अपने विचार उनके सामने रख सकूँ, क्योंकि मैं उनके जीवन को योगमूल और भगवद्गीता की माक्षात् व्याख्या मानता था। मैंने बृहस्पतिवार को मिले अवसर का उपयोग १९४५ में अर्घी छूटी एक वार्ता को फिर से प्रारम्भ करके किया।

“वापू” मैंने कहा, “मैं अपनी बात आपको एक विनम्र बधाई देने के साथ

शुरू करूंगा ।”

“वधार्ई किमलिए ?” उन्होंने पूछा ।

इसपर मैंने योगसूत्र और टाल्स्टाय विषयक अहिंसासवधी हमारी वार्ता की उन्हें याद दिलाई । मैंने १९४५ में उनसे जो कहा था, उसका उन्हें स्मरण कराया कि १९४२ का अहिंसात्मक आंदोलन अहिंसा की कसीटी पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि इससे शत्रु में क्रोध उत्पन्न हुआ, प्रेम नहीं, और पातजलि ने तो कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अहिंसा की मिद्धि कर ले तो अन्य व्यक्ति उससे प्रेम करने लगते हैं ।

“इस बार तो कसीटी खरी उतरी ।” मैंने बात जारी रखते हुए कहा । “इस बार जब आपने अनशन किया तो मुसलमान, जो इतने वरमो में आपसे घृणा करते थे, आपसे प्रेम करने लगे । हिन्दुओं ने, जो आपसे प्रेम तो करते ही थे, आत्म-सयम सीखा ।” फिर मैंने उनके आगे हैदराबाद के मामले का चित्र खींचा । इसी समय राजकुमारी अमृतकौर भी हमारी बातचीत में शामिल हो गई ।

अगले दिन मिलने की आशा के साथ मैं उनके पास से ७ वजे उठ आया । लेकिन अगले दिन मैं राज्य-मंत्रालय में था, जब शाम को ५-२५ पर विडलाजी का एक ड्राइवर यह सदेश लेकर आया कि गांधीजी पर गोली चलाई गई है । मैं इसपर विश्वास न कर सका—शांति-पुरुष को कौन मार सकता है ?

मैं टेलीफोन करने के लिए दौड़ा । सूचना की पुष्टि हो गई । मैं अवाक् हो कार में बैठ विडला-भवन भागा । मेरा दिमाग चकरा रहा था ।

मैं सीधा अदर उनके कमरे में जा घुसा । वे अपने रोजाना के विस्तर पर लेटे हुए थे । मनु, आभा तथा अन्य लड़कियां उनके सिर के पास थीं । शोकाकुल, पर मजबूत सरदार, पंडितजी पर, जो रोकने थे, हाथ रखते बैठे थे । मैं कर्नल भार्गव की ओर जो वगल में ही खड़े हुए थे, आकृष्ट हुआ, मूक उत्तर में उन्होंने अपना सिर हिलाया । निर्दय, भयावह मृत्यु ने गांधीजी को अपने कड़े शिकजे में कस लिया था । मैं फूट पड़ा । गांधीजी जा चुके थे । मैं अनाथ था ।

एक और डाक्टर आए और चादर हटाकर उन्होंने अपना स्टेयसकोप लगाया । मैंने खिर वहते तीन घाव देखे । मेरी दुखी अतरात्मा से सिसकियाँ फूट पड़ीं ।

मनु ने भगवद्गीता का पाठ आरंभ कर दिया । हर शब्द के बाद उसकी आवाज टूट जाती थी । मणि वहन, प्यारेलाल और मैं भी पाठ में शामिल हो गए । गीता का पाठ करते समय मेरे सामने एक झलकी आई । श्रीकृष्ण एक पय-विमुख

तीर से मारे गए थे। सुकरात की मौत जहर से हुई थी। मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। गांधीजी गोलियों से मरे। चारो शिक्षको का अतः अस्वाभाविक रूप से हुआ। पर गायद यह एक महान् जीवन का समुचित अंत ही था। फिर, इनमें से भी सुकरात और ईसा मसीह की मौत एक विरोधी समाज के हाथों अपराधियों के रूप में हुई थी। श्रीकृष्ण एक अज्ञात शिकारी द्वारा मारे गए। गांधीजी का अंत गाति के और इसलिए धरती पर मनुष्य की नियति के एक शत्रु के हाथों हुआ।

उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में सगठित किया। उन्होंने भारत को एक राष्ट्रीय भाषा दी। उन्होंने भारत के लिए एक नई परंपरा कायम की। उन्होंने एक शासनिक निगम प्रस्थापित किया। उन्होंने राष्ट्र के स्वाधीनता-संग्राम का नेतृत्व किया। उन्होंने उसके स्वतंत्रता-जन्म की अध्यक्षता की। जब वे मरे तो राष्ट्र ने उनकी एक स्वर से वदना की। मरते समय वे सम्राटों के समान थे। उनकी वाणी से भारत की भारी भरकम सरकार हिल जाती थी। और यह सब उन्होंने अपने शत्रु का बाल भी बाका किये बिना अक्षरशः एक सच्चे लोकतंत्रवादी के रूप में प्राप्त किया।

लेकिन उनकी ये राजनैतिक सिद्धियां, जो उन्हें ससार के समस्त राजनैतिक उद्धारकों के आगे खड़ा कर देती हैं, उनकी नैतिक विजयों के आगे कुछ भी नहीं। उन्होंने दासों को मनुष्य बनाया। उन्होंने भारतीय नारी समाज को स्वतंत्र किया। उन्होंने समाज से अस्पृश्यता का विनाश किया। उन्होंने उन फौलादी दीवारों को तोड़ दिया, जिनमें हमारा समाज बंधा हुआ था। उन्होंने 'पारलौकिकता' को, जिसका भूत भारत पर सवार था, समाप्त कर दिया। उन्होंने हीन भावना के आप को, जो हमारी सामूहिक चैतन्यता पर गत ९०० वर्ष के विदेशी आधिपत्य से हावी हो गया था, समाप्त किया। उन्होंने भारतीयों का अपनी सांस्कृति में अभिमान और अपनी शक्ति में विश्वास पुनः जाग्रत किया—जिसे और जिसके अतिरिक्त अपनी आत्मा को भी वे खो चुके थे। उन्होंने भारत की अविनाशी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया और उसे विश्व-विजय के पथ पर फिर से आरुढ़ किया। वे नव-जीवन के दूत थे।

लेकिन यही सबकुछ नहीं था। उन्होंने स्वयं अपने भीतर आर्य-संस्कृति के तत्त्वों की सिद्धि करने और उन्हें नव-प्राण देने की चेष्टा की। मोह, भय और क्रोध पर श्रेष्ठता प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व को सुगठित करने के लिए उनका प्रयास जीवन भर चलता रहा। इस तथ्य के वे साक्षात् प्रमाण थे कि नैतिक व्यवस्था

एक मजीब शक्ति है। उन्होंने स्वयं अपने में अहिंसा की मिट्टि की ओर शत्रु उनके पास अपना प्यार लिये आए। उन्होंने मृत्यु की मिट्टि की ओर उनके कार्यों का परिणाम चिरस्थायी हुआ। उन्होंने यौन-संबंधों का त्याग कर दिया और वे अशुण्य स्फूर्तिवान् रहे। उन्होंने वन का मोह छोड़ दिया और उनके महान् कार्यों के लिए घन वन-मागे ही आता गया। उन्होंने सम्पत्ति में नाना तोड़ दिया था और वे जीवन का अर्थ जान गए थे। वे ईश्वर में लीन थे और ईश्वर उनमें लीन था।

वे ईश्वर के एक उपकरण के रूप में ही आए, जिये और मरे। उनका जीवन और उसका प्रत्येक क्षण उसकी प्रार्थना में गया। उनका देहात तो अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद उसकी आज्ञा के पालन में तत्क्षण प्रस्थान मान था। और उनका अंत भी अद्भुत था। क्योंकि एक पूरा राष्ट्र दुःखी था और मारा ममार शोकग्रस्त और मारा जमाना उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित कर रहा था।

राजाधिराज, दूत, योगी, और स्वयं मेरे लिए मेरे पिता और पय-पदशंक। हजारों और लोगों के समान उनके बिना मेरा जीवन सूना है।

: ४५ :

सबसे बड़ा काम

जे० वी० कृपालानी

आज हमारे दिल भरे हुए हैं और अपने इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के अवसर पर हमारे लिए अधिक कहना कठिन है। शारीरिक रूप में महात्माजी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अगर हम लोग उनका अनुसरण ही करते रहे और उस गौरी में, जिससे उन्होंने हमारे पथ को प्रकाशित कर दिया है, काम करते रहे तो वे आत्मिक रूप में हमारे साथ रहेंगे। उनकी मृत्यु में यही बात मिट्ट होनी है कि ममार अभी उनके मृत्यु और अहिंसा के मिट्टात के लिए और जिस प्रकार उन्हें उन्होंने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन पर लागू किया है, उसके लिए तैयार नहीं है। मृत्यु और अहिंसा का रास्ता अभी भी, जैसाकि वह इतिहास में सदा रहा है, गहादत का रास्ता है।

नैतिक कानून में उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा हाल की घटनाओं द्वारा हुई थी, फिर भी वे परीक्षा में खरे उतरे। जीवन की सबसे काली घड़ी में भी उनका विश्वास नहीं डिगा। जो लोग उनके समझे जाते हैं, उनको चाहे कुछ भी क्यों

न हो जाय, उसका बदला नहीं लिया जाना चाहिए। कोई प्रत्याक्रमण नहीं होना चाहिए। मानसिक हिंसा तक नहीं होनी चाहिए। हिन्दू और सिख घरों को चाहे कुछ हो जाय, भय या हिंसा के भय से खाली किये किसी मुस्लिम मकान पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। खाली किये गए मुस्लिम गांव तक बिना कब्जा किये खाली रहने चाहिए। पाकिस्तान से अपहृत मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा और आदर के साथ वापस लौटा देना चाहिए। चाहे पाकिस्तान हिन्दू और सिख महिलाओं के साथ ऐसा न करे। गांधीजी का सदा से यह मत रहा कि नैतिक कानून की वृद्धि यही है कि व्यक्ति अपने और अपनी जाति के अपराधों को बड़ा माने और दूसरों और दूसरी जातियों के अपराधों को छोटा। इसी प्रकार नैतिक कानून को पूर्णतः अमल में लाया जा सकता है, और इस प्रकार अमल में लाने का परिणाम सदा अच्छा ही होगा। नैतिक कानून के अनुसार कार्य करनेवाले व्यक्ति और जाति कभी दुःख से नहीं रह सकते। धर्म की विजय अवश्यम्भावी है—‘यतो धर्मस्ततो जय’।

उन्होंने ससार को दिखा दिया कि अपनी जाति के प्रति प्रेम मानवता के प्रति प्रेम से कभी असंगत नहीं हो सकता। उन्होंने कभी किसी हिन्दू या मुसलमान या किसी अन्य जाति के सदस्य या भारतीय व अभारतीय में भेद नहीं किया। वे केवल मानवता को मानते थे, एक ही कानून को मानते थे और वह कानून नैतिक कानून था, जिसके साथ विश्व बँधा तथा सम्बद्ध है।

आज हमारे सामने, जो उन्हें अपना शिक्षक मानते थे, और उनसे जो थोड़ी-बहुत अच्छाईयाँ हम लोगों में हैं, उन्हें ग्रहण करते थे, सबसे बड़ा काम अपनी कतारें बाँधने, सुसंगठित होने और उनकी भावना के अनुसार काम करने और उनके सपने के स्वराज्य को लाने का है, जिसकी मोटी रूप-रेखा बनाने का ही उन्हें समय मिल पाया था। उनके आशीर्वाद हमारे साथ रहे और भगवान् हमें वह शक्ति और ईमानदारी प्रदान करे कि हम उनके मिशन को, जिसका सबंध किसी खास विचार, संप्रदाय या देश से न होकर समस्त मानवता से था, आगे ले जा सकें।

: ४६ :

हम अनुयायियों का कर्त्तव्य

राजकुमारी अमृतकोर

पलक झपकते-झपकते ही हमारे सवमे बड़े तथा सवसे प्रिय नेता, हमारे मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक, हमसे अलग कर दिये गए। नेता मे अधिक वे हम सबके पिता-से थे। हम उन्हें वापू यो ही नहीं कहते थे। आज सचमुच हम अनाथ है।

हमारे इतिहास के इस नाजुक दौर के समय उनकी मृत्यु का मूल्यांकन करना असंभव है। मुझे विश्वास है कि दिन-प्रति-दिन हम उनके मार्ग-दर्शन के अभाव का अनुभव करेगे। उनके दोष-रहित नेतृत्व मे हमने राजनैतिक स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य प्राप्त किया। १५ अगस्त के लगभग एकदम आरम्भ होनेवाले सम्प्रदायिक दंगों से उन्हें मानसिक आघात लगा। मार-काट में लिप्त भारत उनके लिए असह्य था। उन्होंने हमारे नैतिक पतन को समझा और एक स्नेही पिता की भांति फिर अथक रूप से सही मार्ग दिखाया। अपने असीम प्रेम मे वे अनेक मीनों मे क्रोध की घघकती आग को शांत करने की चेष्टा कर रहे थे। वे ही हमारे और विनाश के बीच खड़ी हस्ती थे, क्योंकि अराजकता और अव्यवस्था, घृणा और हिंसा हमें कहीं भी ले जा सकते हैं।

एक पागल आदमी के क्रोध ने उनकी निर्वल काया हमसे दूर कर दी है, लेकिन उनकी आत्मा को कौन मार सकता है? इम लिहाज से तो वे हमें छोड़ गए कि उनके प्रिय स्वरूप का दर्शन हम फिर कभी न कर सकेंगे, उनकी मीठी वाणी फिर कभी न सुन पायेंगे, उनके हाथ के स्नेह-स्पर्श का फिर कभी अनुभव न कर सकेंगे, उनसे प्राप्त होनेवाली सात्वता फिर कभी नहीं पा सकेंगे, लेकिन वे कभी नहीं जा सकते, और हम अपने पास उनकी उपस्थिति का आभास निरंतर पाते रहेंगे और मेरी आशा है कि अब हम उनके प्रति उनके हमारे साथ होने के समय मे अधिक सच्चे होंगे।

उन्होंने शहादत का ताज पहन लिया है। उनकी आत्मा विश्राम कर रही है। लेकिन हमारे लिए उन्हें सर्वोच्च बलिदान करना पडा। हमें अपना अपराध नहीं भूल जाना चाहिए। प्रत्येक सच्चे भारतीय को अपना मन्तक घोर लज्जा मे डमलिये नत कर लेना चाहिए कि हममें से ही एक इतना गिर गया था कि उसने उनके अमूल्य जीवन का अन्त कर दिया। भगवान् उसे क्षमा करे और हम हत्यारे को भुला सकें,

क्योंकि वापू ने अवश्य ही उसे क्षमा कर दिया होगा और उस समय भी उसे प्यार किया होगा, जब वह उनपर गोली चला रहा था ।

कल से हम सब शोक की मार खाये हुए निराशा में ग्रस्त हैं, फिर भी हममें से प्रत्येक को यह सकल्प करना चाहिए कि वह इनमें से किसीके आगे नहीं झुकेगा । हममें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम सत्य और प्रेम के पथ का, जिसपर वे हमें अवश्य चलाते, अनुगमन कर सकें और इस प्रकार समय रहते अपने देश के नाम को कलंकित करने वाले इस दाग को मिटा सकें । भगवान हम सबपर दया करें और हमें वापू के प्रति सच्चे होने और इस प्रकार उनके स्वप्नों का भारत बनाने की शक्ति दें ।

: ४७ :

इतिहास के अमर व्यक्ति

डाक्टर सय्यद हुसेन

महात्मा गांधी की मृत्यु से शोक और प्रशंसा की जमाने भर में जो लहर उठी है, इतिहास में उसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती । प्रेसीडेंट रूजवेल्ट की असामयिक और अचानक मौत के समय में खुद अमरीका में मौजूद था । उस महान् राजनीतिज्ञ और उदारता के दूत के लिए व्यापक और वास्तविक शोक मनाया गया था, लेकिन उसकी गांधीजी की मृत्यु पर विश्व-व्यापी शोक-प्रदर्शन से कोई तुलना नहीं की जा सकती । इनके जीवन, कार्य और व्यक्तित्व की जन-चेतना पर अमिट छाप पड़ी है और इनकी याद और प्रेरणा इनकी स्थायी विरासत के रूप में मौजूद रहेगी ।

खुद गांधी-साहित्य में इस समय लाखों प्रकाशित पुस्तकें हैं । अब से इतिहासकार और जीवन-चरित-लेखक उनके अद्भुत, श्रेष्ठ और बहुमुखी जीवन की कथा-वस्तु लेना शुरू कर देंगे । इन सबके अतिरिक्त धार्मिक तथा बौद्धिक मान्यताओं का मग्राहक उनके जीवन के अव्ययन से बहुमूल्य और अपरिमित सामग्री एकत्र कर सकता है । नीचा-सादा तथ्य यह है कि महात्मा गांधी मानव-इतिहास के मवने बड़े व्यक्तियों में ने एक हो गए हैं ।

यह न तो उनके महान् व्यक्तित्व का अवन करने का अवसर है, और न उनका

कोई प्रयास ही है। हम उनकी स्मृति में अपनी व्यक्तिगत श्रद्धाजलि ही अर्पित कर सकते हैं। खुद मेरा उनसे १९१४ में मेल हुआ, जब मैं उनसे उनके दक्षिण-अफ्रीका में भारत लौटते समय लंदन में मिला था। वे जनवरी १९१५ में भारत लौट गए और वेम्बर्ड प्रेसीडेन्सी में बस गए। १९१६ में मैं भी 'वाम्बे कॉन्फ्रेंस' के कार्यकर्ताओं में सम्मिलित होने के लिए भारत लौट आया और इस प्रकार आने वाले तीन वर्षों में मुझे समय-समय पर उनसे मिलने और उन्हें जानने का अवसर मिला। लेकिन खिलाफत और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अवसर पर मैं वास्तव में गांधीजी के निकट आया और हिन्दू-मुस्लिम एकता के महान् आन्दोलन के सबसे पहले समर्थकों में मैं एक बन गया, जिसके कि वे सबसे बड़े प्रचारक और नेता थे। यद्यपि खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों के लिए बड़े धार्मिक महत्त्व का था, तथापि वह केवल उन्हींमें संचालित नहीं था और महात्मा गांधी की व्याख्या के अनुसार ही वह सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्त्व का प्रश्न बन गया था। गांधीजी की मान्यता थी कि मुसलमानों के अंग्रेजों के प्रति दावे जायज थे और इसलिए अपने मुसलमान देशवासियों का साथ देना सभी भारतीयों का कर्तव्य था। अतः खिलाफत का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया और भारत के मुसलमान उनके महान् नेतृत्व को मानने लगे। तीस साल की बात है कि गांधीजी ने अंग्रेज तथा अन्य यूरोपीय राजनीतिज्ञों के सामने हमारा दृष्टिकोण पेश करने के लिए भारतीय खिलाफत शिष्टमंडल के तीन प्रतिनिधियों में मैं एक के लिए दिल्ली नगर में मेरा नाम प्रस्तावित किया। मुझे याद है कि महात्मा गांधी के प्रस्ताव का अनुमोदन हकीम अजमल खां ने और समर्थन स्वामी श्रद्धानन्द ने किया था। इन नामों से कौसी अजीब स्मृतियाँ ताजा होती हैं। वे हिन्दू-मुस्लिम-एकता के दौर के प्रतीक थे—जो अभाग्यवशात् बड़ी अल्पकालीन थी—जिसकी अव्वर महान् के समय से भारतीय इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती है। यह एक अजीब-सी बात है कि राष्ट्रीय एकता के महान् अभियान में मेरा महात्मा गांधी के साथ मेल रहा, और फिर कोई चौयाई शताब्दी के विदेश-प्रवास के बाद भारत वापस आने पर उस महात्मा के महान् मधर्ष के अन्तिम दौर को देखा और उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी का सर्वोच्च बलिदान हिन्दू-मुस्लिम-एकता की वेदी पर हुआ। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि ऐसा बलिदान व्यर्थ जायगा। उन्होंने अपने रक्त में भारतीय एकता के आदर्श तथा धारणा को पवित्र किया, जिसके बिना न राष्ट्रीय शांति, न आदर और न वास्तविक स्वतंत्रता ही संभव है। हम सबको राष्ट्रीय सहयोग के उस उद्देश्य को पूरा करने में अपने आपको पुनः अर्पित कर देना चाहिए,

जिसके वे वीर नेता और उत्प्रेरक थे। उनकी स्मृति का सम्मान हम उनके आदर्शों के प्रति सच्चे होकर ही कर सकते हैं।

गांधीजी सुकरात, ईसा और इमाम हुसैन जैसे इतिहास के सबसे बड़े शहीदों में भी स्थान पा चुके हैं। गांधीजी पर अपनी पुस्तक में मने बताया था कि इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली के चरित्र की उन्होंने मुझसे बड़ी प्रशंसा की थी। मेरे लिए शायद यह बात बहुत अप्रामाणिक न होगी कि मैं हजरत अली और महात्मा गांधी की शहादत की विचित्र समता सामने रखूँ। हजरत अली की हत्या उस समय हुई, जब वे सचमुच प्रार्थना में लीन थे। गांधीजी की हत्या प्रार्थना-सभा में जाते हुए हुई।

महात्मा गांधी और हजरत मूसा में भी एक बड़ा विचित्र साम्य है। जिस समय उनकी अपनी ही जाति वालों द्वारा हत्या की गई, तब इजरायल के पैगम्बर (मूसा) अपने जातिभाइयों को अज्ञात भूमि की लम्बी और अप्रिय तकलीफों से निकाल कर वांछित भूमि तक ले जा चुके थे। इसी प्रकार महात्मा गांधी अपने देशवासियों को उनके लवे वधन से मुक्त कराकर स्वतंत्रता की वांछित भूमि तक लाने के बाद अपने ही एक देशवासी के हाथों मारे गए।

मुझे गांधीजी की एक और महान् पैगम्बर से समता नजर आती है। गुरु नानक का देहान्त होने पर हिन्दू, मुसलमान और सिख सभी ने उन्हें अपना बताया, और कहा जाता है कि तीनों धर्मों की प्रथाओं के अनुसार उनकी तीन अन्तिम क्रियाएँ की गईं। महात्मा गांधी को भी अपनी मृत्यु पर यही आश्चर्यजनक श्रद्धाजलि अर्पित की गई है। सचमुच यह दोनों हस्तियाँ भारत की आत्मिक एकता की रावने बड़ी दूत थीं।

इस प्रकार चाहे हम उन्हें एक पैगम्बर, या मसीह या शहीद—कुछ भी मानें और यह तीनों बातें उनके महान् चरित्र में मिलती भी हैं—वे इतिहास के अमर व्यक्तियों में से एक हो गए हैं। उनके वलिदान से उनके देशवासी जागें तथा शुद्ध हों और उनकी महान् आत्मा हमें भारत की सेवा के लिए प्रेरित तथा पथ-प्रदर्शित करती रहे, जो उन्हें इतना प्रिय था और जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया।

: ४८ :

गांधीवाद अमर है

पट्टाभि सीतारामैया

मनुष्य मरने के लिए ही पैदा होता है और अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी अपना दिन आने पर शरीर छोड़ देते हैं, पर वास्तव में अपने पीछे छोटे कार्य के द्वारा वे मरने के लिए अमर हो जाते हैं। ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ परिमाण और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं, वे स्थायी होते हैं और बदली परिस्थितियों में नये वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। मसार ने पिछली पच्चीस गताब्दियों में भी अधिक में जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है उनमें गांधीजी को—यदि आज नहीं माना जाता तो भी—सबसे बड़ा माना जायगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों और अगो को विभिन्न भागों में बाटा नहीं, बल्कि जीवन-धारा को मरदा एक और अविभाज्य माना। जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं, वे वास्तव में उन्ही धारा की उपधाराएँ हैं, उन्ही भवन के अलग-अलग पहलू हैं। गांधीजी ने मानव-जीवन के उस नवकथानक की व्याख्या न किसी हृदयस्पर्शी वीर काव्य की भांति और न किसी दार्शनिक महाकाव्य की भांति की है, बल्कि उसे उन्होंने मनुष्य की आत्मा में अपने निम्नतम रूप में आत्म-स्वार्थ तथा उचित कार्य के प्रति निष्ठा, किसी ध्येय की मेवा और किसी विचार के प्रति स्वार्षण के बीच सतत चलनेवाले संघर्ष के नाटक की भांति माना है।

दक्षिण-अफ्रीका में वापस आने पर उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय जीवन कितना झपट हो गया है, आर्थिक दबाव गांधीजी को किस प्रकार गरीब बना रहा है, सामाजिक असमानताओं ने मनुष्य-मनुष्य के बीच न्याय और ईमानदारी की सभी सीमाओं को किस प्रकार तोड़ डाला है और सरकार द्वारा एकत्रित पाप के घन के कारण देश का कैसा नैतिक पतन हो गया है। इसलिए उन्होंने खट्टर और ताम्र-उद्योग के द्वारा एक स्वावलंबी और स्वयंपूरित, अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा आत्मप्रतिष्ठा और शराब, अफीम तथा भग की बुराइयों से मुक्त आत्मशुद्ध समाज की बात रखी। रचनात्मक कार्यक्रम तथा मृत्यु और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के द्वारा विदेशी बंधन में भारत की मुक्ति के साथ-साथ भारत का पुनर्निर्माण करने

की चेष्टा की। इस प्रकार भारत के दासत्व को नष्ट कर और भारतीय राष्ट्रीयता की सही मायनो में दुनियाद रखकर उन्होंने अपने द्विमुखी उद्देश्य की पूर्ति की है।

अपना कार्य पूरा करके वे हमें छोड़ गये हैं और आज भौतिक वृत्तियों में लीन हम उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार असामयिक नहीं है किन्तु एकदम अस्वाभाविक है। हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि अपना कार्य समाप्त करने के बाद अवतार की अपने कार्यक्षेत्र में कोई जगह नहीं रह जाती। वास्तव में गत जून मास से वे यह महसूस कर रहे थे कि अपनी आवश्यकता से अधिक वे जी रहे हैं और उनकी धारणा के समाज और नीति तथा उनके चारों ओर मान्य धारणाओं के बीच अन्तर बढ़ता जा रहा है। अपने निर्वाण के अवसर पर भूतकाल में भी अवतारों के सामने ऐसी ही जटिल परिस्थितियाँ आईं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांडवों की सफलता के बाद द्वारिका वापस लौटने पर श्रीकृष्ण ने देखा कि उनके कुल-बन्धु गराव और ऐयाशी में लीन थे, इसलिए वे जंगल में चले गये, जहाँ एक शिकारी ने श्याम हरिण समझकर उनपर तीर चला दिया, जिसके फलस्वरूप वे मारे गये। श्रीराम ने अपना कार्य पूरा करने के बाद सरयू के गहरे जल में समाधि ले अपने जीवन का अंत कर डाला। पश्चिम में ब्रह्मों को जीवित जलाया गया, सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, गैलीलियो को कारागृह में बंदी कर दिया गया और धमकियों में उनकी जान गई, अब्राहीम लिंकन को गोली मारी गई। गांधीजी को भी गोली मारी गई, लेकिन जिस प्रकार वे दसवें अवतार हैं, उसी प्रकार वे दशम चिरजीवी भी हैं। गांधीजी का देहान्त अपने अन्तिम उपवास में ही हो गया होता, लेकिन हत्यारे के हाथों मरने के लिए वे उससे बच गये। इससे अधिक बुरी बात और कुछ नहीं होगी कि उनकी मृत्यु पर हम शोक करें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर हमें सिखाया था कि कोई भी व्यक्ति ममार के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बिना दुनिया का कार्य रुक जाय। उनका जीवन एक खुली पुस्तक के समान है, जो उनके बाद भी उनकी भावी मतान को प्राप्य है। हजारों साल तक उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना और उनमें रास्ता पाना अच्छी ही बात है। उनकी अंतिम शिक्षा यह थी कि भारत स्वाधीन तो हो गया है, पर अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। हिन्दू और मुसलमानों को मगठित करना उन तीन सबसे बड़े कार्यों में से एक था, जिनके साथ उन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व आरम्भ किया था और इसी काम के लिए उन्होंने अपने प्राण भी दे दिये। क्या हम यह आशा नहीं

कर सकते कि उनके परिश्रम का फल, जिसे वह स्वयं नहीं देख पाये, उनके अनु-
गामियों के परिश्रम को फलीभूत करेगा और वे लोग इस महान आत्मा के प्रति
अपनी तुच्छ श्रद्धाजलि के रूप में पहले की अपेक्षा अधिक देव और मृग पर पावने ?

इस विश्व-प्रसिद्ध व्यक्ति में, जिसकी जिज्ञासु अनिवार्य दोनों भू-गोश्वर्षों में
राष्ट्रों के भविष्य का निर्माण करेंगी, हमारे सामने त्याग के लिए बुद्ध, पीडा के
लिए ईसा, मृत्युवादिता के लिए हर्षिचन्द्र, नपूरुषता के लिए श्रीराम और ग्णनीति
के लिए श्रीकृष्ण की याद ताजा हो जाती है। गांधी ने—जिस व्यक्ति को नियति
ने अपने देश का उद्धार करने के लिए जन्म दिया—पहले इच्छा और भय पर
विजय पाकर स्वयं अपना उद्धार किया। वे अपने जीवन में एक नायक और मृत्यु
से शहीद हो जाने वाले मन हैं। युद्ध और हिंसा में पीड़ित इस समाज के वे वर्तमान
मसीहा हैं। यदि यह कथन, जो बार-बार दुहराया गया है, सत्य है कि “मच्छा
ईसाई तो एक ही था और वह मूली पर चढ़ाया गया”—तो इतनी ही सच्चाई के
साथ यह भी कहा जा सकता है कि “मच्छा ईसाई एक ही था और उसे गोली मार
दी गई।” आधी शताब्दी तक गांधीजी ने समाज की सेवा की और अपना म्यान
छोड़ते समय वे अपनी मननि पर अपने खुद के और राष्ट्र के प्रति दुहरे कर्त्तव्य का
भार छोड़ गये हैं। कम लोगों को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि वे अपना स्मरण-
लेख स्वयं लिख सके। लेकिन २० मार्च १९३१ को जब कंगड़ी में उन्होंने यह
घोषित किया कि “गांधी मर सकता है, पर गांधीवाद अमर है” तो अनजाने ही
उन्होंने अपना स्मरण-लेख लिख दिया।

वास्तव में गांधीवाद है क्या और कहा पर है ? यह न तो मनुष्य की जिह्वा,
न वस्त्रों और न बदलती सामाजिक व्यवस्थाओं में निहित है, जो मानव-जीवन
के स्वरूप को बनाती-बिगाड़ती रहती है। गांधीवाद एक जीवन-प्रणाली है। इस
पर आश्रम का कोई एकाधिकार नहीं, और न कांग्रेस के भव्य मंडप का ही इसपर
कोई एकाधिकार है। इसका स्थान घने जंगलों में नहीं है और न बहने पानी के
किनारे है। इसका म्यान हृदय है। गांधीवाद जीवन की प्रणाली है। इसकी
भाषाएँ वीमियों हो सकती हैं, पर जवान एक है। यह एक ही मंदिर के लिए मंदिरों
मार्ग निर्धारित करता है। एक ही आदर्श की निष्ठा में यह हजारों प्रकार की सेवाएँ
करता है। गांधीजी चाहे मर जाय, पर गांधीवाद अमर है।

: ४६ :

गांधीजी : मानव के रूप में

घनश्यामदास विडला

गांधीजी का मेरा प्रथम संपर्क १९१५ के जाडो में हुआ। वे दक्षिण-अफ्रीका से नये-नये ही आये थे और हम लोगो ने उनका एक वृहत् स्वागत करने का आयोजन किया था। मैं उस समय केवल २२ साल का था। गांधीजी की उस समय की शक्ल यह थी। सिर पर काठियावाडी साफा, एक लम्बा अंगरखा, गुजराती ढग की धोती और पाव विलकुल नगे। वह तस्वीर आज भी मेरी आखो के सामने ज्यो-की-त्यो नाचती है। हमने कई जगह उनका स्वागत किया। उनके बोल का ढग, भाषा और भाव विलकुल ही अनोखे मालूम दिये। न बोलने में जोश, न कोई अतिशयोक्ति, न कोई नमक-मिर्च। सीधी-सादी भाषा।

१९१५ में जो संपर्क बना वह अन्त तक चलता ही रहा और इस तरह ३२ साल का गांधीजी के साथ का यह अमूल्य संपर्क मुझपर एक पवित्र छाप छोड़ गया है, जो मुझे तमाम आयु स्मरण रहेगा। उनका सत्य, उनका सीधापन, उनकी अहिंसा, उनका शिष्टाचार, उनकी आत्मीयता, उनकी व्यवहार-कुशलता इन सब चीजों का मुझपर दिन-प्रति-दिन असर पड़ता गया और धीरे-धीरे मैं उनका भक्त बन गया। जब समालोचक था तब भी मेरी उनमें श्रद्धा थी। जब भक्त बना तो श्रद्धा और भी बढ़ गई। ईश्वर की दया है कि ३२ साल का मेरा एक महान् आत्मा का संपर्क अन्त तक निभ गया। मेरा यह सद्भाग्य है।

गांधीजी को मैंने सन्त के रूप में देखा, राजनैतिक नेता के रूप में देखा और मनुष्य के रूप में भी देखा। मेरा यह भी खयाल है कि अधिक लोग उन्हें सन्त या नेता के रूप में ही पहचानते हैं। लेकिन जिस रूप में मुझे मोहित किया वह तो उनका एक मनुष्य का रूप था, न नेता का और न सन्त का। उनकी मृत्यु पर अनेक लोगो ने उनकी दुःख-नाथाएँ गाई हैं और उनके अद्भुत गुणों का वर्णन किया है। मैं उनके क्या गुण गाऊँ ? पर वे किस तरह के मनुष्य थे यह मैं बता सकता हूँ।

मनुष्य क्या थे वे कमाल के आदमी थे। राजनैतिक नेता की हैसियत से वे अत्यन्त व्यवहार-कुशल तो थे ही। किमीमें मैत्री बना लेना यह उनके लिए कुछ चन्द मिनटों का काम था। द्वितीय राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में जब वे इंग्लैंड गये

थे तब उनके कट्टर दुश्मन सैम्युल होर से मैत्री हुई तो इतनी कि अन्त तक दोनों मित्र रहे । लिनलियगो से उनकी न निभी, पर यह दोष मारा लिनलियगो का ही था । गांधीजी ने मैत्री रखने में कोई कसर न रखी । जिनमें गांधीजी मैत्री रखते, छोटी चीजों में वे उनके गुलाम बन जाते थे । पर जहा मिद्वत की बात आती थी वहा उट के लड़ाई होती थी । पर उसमें भी वे कटुता न लाते थे । लन्दन में जितने रोज रहे बिना सैम्युल होर की आज्ञा के कोई वक्तव्य या व्याख्यान देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । लिनलियगो से भी कई बातों में ऐसा ही सबब था ।

निर्णय करने में वे न केवल दक्ष थे, पर साहसी भी थे । चौरीचौरा के कांड को लेकर सत्याग्रह का स्यंगित करना और हिमगिरि जितनी अपनी बड़ी भूल मान लेना इसमें काफी साहस की जरूरत थी । सत्याग्रह स्यंगित करने पर वे लोगों के रोप के शिकार बने, गालिया खाईं, मित्रों को काफी निराश किया, पर अपना दृढ़ निश्चय उन्होंने नहीं छोड़ा । १९३७ में कांग्रेस ने जब गवर्नमेंट बनाना स्वीकार किया तब गांधीजी के निर्णय में ही प्रभावान्वित होकर कांग्रेस ने ऐसा किया । गांधीजी ने जहा कदम बढ़ाया, सब पीछे चल पड़े । कांग्रेस-नायकों में उस समय झिन्नक थी, वे शकागील थे । १९४० में जबकि क्रिप्स आये तब हाल इसके विपरीत था । कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि क्रिप्स की सलाह मान ली जाय और क्रिप्स-प्रस्ताव स्वीकार किया जाय । पर गांधीजी टम-से-मम न हुए, बल्कि उन्होंने 'हिन्दुस्तान छोड़ो' की बुन छेड़ी और लड़ पड़े । इस समय भी उन्होंने निर्णय करने में काफी साहस का परिचय दिया ।

मुझे याद आता है कि राजनीति में उस समय करीब-करीब सन्नाटा था । लोगों में एक तरह की थकान थी । नेताओं में प्रायः एकमत था कि जनता लड़ने के लिए उत्सुक नहीं है ।

विहार से एक नेता आये । गांधीजी ने उनसे पूछा—जनता में क्या हाल है ? क्या जनता लड़ने को तैयार है ? विहारी नेता ने कहा—जनता में कोई तैयारी नहीं है, कोई उत्साह नहीं है । पीछे रुककर उन्होंने कहा कि मुझे एक जगह स्मरण आती है । एक मर्तवा नारद विष्णु के पास गए । विष्णु ने नारद से पूछा—नारद, ज्योतिष के अनुसार वर्षा का कोई दग दीखता है । नारद ने पचास देवकर कहा कि वर्षा होने को कोई संभावना नहीं है । नारद ने इतना कहा तो नहीं, पर विष्णु के घर से बाहर निकले तो वर्षा से सुरक्षित होने के लिए अपनी कमली ओढ़ ली ।

विष्णु ने पूछा—नारद, कम्बल क्यों ओढते हो ? नारद ने कहा—मैंने ज्योतिष की बात बताई है, पर आपकी इच्छा क्या है, यह तो मैं नहीं जानता । अन्त में जो आप चाहेंगे वही होने वाला है । इतना कहकर उन विहारी नेता ने कहा—वापू, जनता में तो कोई जान नहीं है, पर आप चाहेंगे तो जान भी आ ही जायगी । यह विहारी नेता थे सत्यनारायण बाबू, जो अब सरकार की असेम्बली में मुख्य सचिव हैं । जो उन्होंने सोचा था वही हुआ । जनता में लड़ने की कोई उत्सुकता नहीं थी, पर विगुल वजते ही लड़ाई ठनी तो ऐसी कि अत्यन्त भयंकर ।

पर यह तो मैंने उनकी नेतागिरी और राजकौशल की बात बताई । इतने महान् होते हुए भी किस तरह छोटे की भी उन्हें चिन्ता थी, यह आत्मीयता उनकी देखने लायक थी । यही चीज उनके पास एक ऐसे रूप में थी कि जिसके कारण लोग उनके वेदाम गुलाम बन जाते थे । उनके पास रहनेवाले को यह डर रहता था कि वापू किसी भी कारण अप्रसन्न न हो और यह भय इसलिए नहीं था कि वे महान् व्यक्ति थे, पर इसलिए था कि मनुष्य में जो सहृदयता और आत्मीयता होनी चाहिए वह उनमें कूट-कूट कर भरी थी ।

बहुत वर्षों की बात है । करीब २२ साल हो गये । जाड़े का मौसम था । कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था । गांधीजी दिल्ली आये थे । उनकी गाड़ी सुबह चार बजे स्टेशन पर पहुँची । मैं उन्हें लेने गया । पता चला कि एक घंटे बाद ही जाने वाली गाड़ी से वे अहमदाबाद जा रहे हैं । उनके गाड़ी से उतरते ही मैंने पूछा—एक दिन ठहरकर नहीं जा सकते ? उन्होंने कहा—क्यों, मुझे जाना आवश्यक है ? मैं निराश हो गया । उन्होंने फिर पूछा—क्यों ? मैंने कहा—घर में कोई बीमार है । मृत्यु-शय्या पर है । आपके दर्शन करना चाहती है । गांधीजी ने कहा—मैं अभी चलूँगा । मैंने कहा—मैं इस जाड़े में ले जाकर आपको कष्ट नहीं दे सकता । उन दिनों मोटरें भी खुली होती थी । जाड़ा और ऊपर से जोर की हवा, पर उनके आग्रह के बाद मैं लाचार हो गया । मैं उन्हें ले गया, दिल्ली में कोई १५ मील की दूरी पर । वहाँ उन्होंने रोगी में बात कर उसे सान्त्वना दे दिल्ली कैंटोनमेंट पर अपनी गाड़ी पकड़ी । मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरी जरा-सी प्रार्थना पर सुबह के कड़ाके के जाड़े में इतना परिश्रम कर सकता है और कष्ट उठा सकता है । पर यह उनकी आत्मीयता थी जो लोगों को पानी-पानी कर देती थी । मृत्यु-शय्या पर मोने वाली यह मेरी धर्मपत्नी थी ।

परचुरे गास्त्री एक मावारण ब्राह्मण थे । उन्हें कुष्ट था । उनको गाधीजी ने अपने आश्रम में रखा मो तो रखा, पर रोजमर्रा उनकी तेल की मालिश भी स्वयं अपने हाथों करते थे । लोगों को डर था कि कहीं कुष्ट गाधीजी को न लग जाय । पर गाधीजी को इसका कोई भय न था । उनको ऐसी चीजों में अत्यन्त सुख मिलता था ।

४२ के शुरु में मैं बर्बा गया । कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे कहा—तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा मालूम देता है । इसलिए मेरे पाम मेवाग्राम आ जाओ और यहाँ कुछ दिन रहो । मैं तुम्हारा उपचार करना चाहता हूँ । मैंने कहा—बर्बा ठीक है । मेवाग्राम में क्यों आपको कष्ट दूँ । मुझे सकोच तो यह था कि मेवाग्राम में पाखाना साफ करने के लिए कोई मेहतर नहीं होता । वहाँपर टट्टी की सफाई आश्रम के लोग करते हैं । जहाँ मुझे ठहराना निश्चित किया गया था, वहाँ की टट्टी महादेव भाई साफ किया करते थे । मैंने उन्हें अपना सकोच बताया कि क्यों मैं मेवाग्राम नहीं आना चाहता था । मैं स्वयं अपनी टट्टी साफ नहीं कर सकता और यह वर्दाश्वत नहीं कर सकता कि महादेव भाई जैसा विद्वान् और एक तपस्वी ब्राह्मण उसको साफ करे । गाधीजी को मेरा सकोच निरा वहम लगा । पाखाना उठाना क्या कोई नीच काम है ? महादेव भाई ने भी मजाक किया, परन्तु मेरे आग्रह पर मेहतर रखना स्वीकार कर लिया गया । आगाखा पैलेस में जब उनका उपवास चलता था तो मैं गया । बड़े बेचैन थे । बोलने की शक्ति करीब-करीब नहीं के बराबर थी । मैंने सोचा कि कुछ राजनैतिक बातें करूँगा, पर आश्चर्य हुआ । पहुँचते ही हम सबका कुगल-मगल, छोटे-मोटे वच्चों के बारे में सवाल और घर-गृहस्थी की बातें । इसी में काफी समय लगा दिया । मैं उनको रोकता जाता था कि आपसे गक्ति नहीं है, मत बोलिये, पर उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी ।

इस तरह की उनकी आत्मीयता थी, जिसने हजारों को उनका दाम बनाया । नेता बहुत देखे, मन्त भी बहुत देखे, मनुष्य भी देखे, पर एक ही मनुष्य में मन्त, नेता और मनुष्य की ऊँचे दर्जे की आत्मीयता मैंने और कहीं नहीं देखी । मैं अगर गाधीजी का कायल हुआ तो उनकी आत्मीयता का । यह सबक है जो हर मनुष्य के सीखने के लायक है । यह एक मिठास है, जो कम लोगों में पाई जाती है ।

गाधीजी करीब पौने पाँच महीने के बाद इस मर्तवा हमारे घर में रहे । जैसा कि उनका नियम था, उनके साथ एक बड़ी वरात आती थी । नये-नये लोग आते थे और पुराने जाते थे । भीड़ बनी रहती थी । घर तो उनके ही सुपुर्द था । जिनने

मेहमान उनके ऐसे भी आते थे जो मुझे पसन्द नहीं थे, जो उनके पासवालों को भी पसन्द नहीं थे। वम गिरने के बाद बहुतों ने उन्हें बेरोक-टोक भीड़ में घुस जाने से मना किया। सरदार वल्लभभाई ने उनके लिए करीब ३० मिलिटरी पुलिस और १५-२० खुफिया विडला-हाउस में तैनात कर रखे थे, जो भीड़ में इधर-उधर फिरते रहते थे, पर मैं जानता था इस तरह से उनकी रक्षा हो ही नहीं सकती। जो लोग आते थे उनकी झड़ती लेने का विचार पुलिस ने किया मगर गांधीजी ने रोक दिया। हर सवाल का एक ही जवाब उनके पास था—“मेरा रक्षक तो राम है।”

उपवास के बाद उनका हाजमा बिगड़ा। मैंने कहा—कुछ दवा लीजिये। फिर वही उत्तर। मेरा वैद्य राम है। मेरी दवा राम है। कुछ अदरक, नीबू, घृतकुमारी का रस, नमक और हींग साथ मिलाकर उनको देना निश्चित किया। आग्रह के बाद साधारण खान-पान की चीज समझकर उन्होंने इसे लेना स्वीकार किया। पर वह भी कितने दिन? अन्त में तो राम ही उन्हें अपने मंदिर में ले गये।

उनके अन्तिम उपवास ने उनके निकटस्थ लोगों में काफी चिन्ता पैदा की। उपवास के समय मैंने काफी वहस की। मैंने कहा—“मेरा आपका ३२ साल का सपर्क है। आपके अनेक उपवासों में मैं आपके पास रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप का यह उपवास सही नहीं है”, पर गांधीजी अटल थे। यह कहना भी गलत है कि गांधीजी आस-पास के लोगों से प्रभावान्वित नहीं होते थे। बुद्धि का द्वार उनका सदा खुला रहता था। वहस करनेवाले को प्रोत्साहन देते थे और उसमें जो सार होता उसे ले लेते थे, चाहे वह कितने ही छोटे व्यक्ति से क्यों न मिलता हो। बार-बार वहस करते-करते मुझे लगा कि उनके उपवास के टूटने के लिए काफी सामग्री पैदा हो गई है। मुझे बर्बई जाना था। जरूरी काम था। मैंने उनसे कहा, “मैं बर्बई जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अब आपका उपवास टूटेगा। न टूटनेवाला हो तो मैं न जाऊँ।” मैंने यह प्रश्न जान-बूझकर उन्हें टटोलने के लिए किया। उन्होंने मजाक शुरू किया। कहा—“जब तुम्हें लगता है कि उपवास का अन्त होगा तो फिर जाने में क्या रुकावट है? अवश्य जाओ, मुझसे क्या पूछना है?” मैंने कहा—मुझे तो उपवास का अन्त लगता है, पर आपको लगता है या नहीं, यह कहिये। उन्होंने मजाक जारी रखा और साफ उत्तर न देकर फदे में फमने में इशारा किया। मैंने कहा—नचिकेता यम के घर पर भूखा रहा तो यम को क्लेश हुआ, क्योंकि ब्राह्मण घर में भूखा रहे तो पाप लगता है। आप यहाँ उपवास करते हैं तो मुझपर पाप

चढ़ता है। इसलिए अब इसका अन्त होना चाहिए। गांधीजी ने कहा—मैं ब्राह्मण कहा हूँ। पर आप तो महाब्राह्मण हैं। इसपर बड़ा मजाक रहा। मैंने कहा—अच्छा, आप यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं गीघ्र-मे-गीघ्र आपके उपवास टूटने की खबर बरबई में सुनूँ। फिर भी उनका मजाक तो जागी ही रहा। मैंने कहा—अच्छा यह बताइये कि आप जिन्दा रहना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा—हां, यह कह सकता हूँ कि मैं जिन्दा रहना चाहता हूँ। बाकी तो मैं राम के हाथ में हूँ। उपवास तो समाप्त हुआ, लेकिन राम ने उन्हें छोड़ा नहीं।

शुक्र को करीब सवा पाँच बजे गांधीजी को गोली लगी और उम्मीदमंद उनका देहांत हो गया। मैं उस समय पिलानी था। करीब ६ बजे कालेज के छात्र दौड़ते हुए आए और उन्होंने रेडियो की खबर बताई कि किम्प तरह गांधीजी चल बसे। सन्नाटा छा गया।

मैंने रात को ही वापस आने की ठानी, पर मालूम हुआ कि सुबह वायुयान से जाने से हम जल्दी पहुँच सकेंगे। सोया, पर रात भर बेचैनी रही। स्वप्न आने लगे। मानो मैं दिल्ली पहुँच गया। पहुँचते ही वापू के कमरे में गया तो देखता हूँ, जहाँ वापू लेटते थे वही मृतक अवस्था में लेटे पड़े हैं। पास में प्यारेलाल और मुशीला बैठे हैं। मैंने जाकर प्रणाम किया। मुझे देखते ही गांधीजी उठ बैठे। कहने लगे—“अच्छा हुआ तुम आ गए। यह कोई नादान का काम नहीं है। यह तो गहरा पद्यत्र था। पर मैं तो प्रसन्नता के मारे अब नाचूँगा, क्योंकि मेरा काम तो अब समाप्त हो गया।” फिर कुछ डबर-उबर की बात करते रहे। अन्त में घड़ी निकालकर कहने लगे, “अब तो ११ बज गये हैं। तुम लोग अब तो मुझे श्मशान घाट ले जाओगे इसलिए लेट जाता हूँ।” इतना कहकर फिर लेट गये।

बस इसके बाद मैंने वापू को चैतन्य रूप में नहीं देखा न उनकी जवान सुनी। यह भी तो सपना ही था, पर सपने में भी प्रत्यक्ष-कान्ता अनुभव किया। दिल्ली पहुँचा तो वापू को पड़ा पाया। चेहरे पर उनके कोई विकृति नहीं थी। वही प्रसन्न मुद्रा, वही क्षमा-भाव और वही मुस्कान। पर अब तो वह भी देखने में नहीं आयगी।

एक दीपक बुझ गया, पर हमारे लिए रोशनी छोड़ गया।

: ५० :

महाप्रस्थान

वी० के० मल्लिक

किसी भी हिन्दुस्तानी के लिए, गांधीजी का इस नाटकीय ढंग से उठ जाना निश्चय ही एक ऐहिक बात थी। स्पष्टरूप से यह उस प्राचीन परंपरा के अंत की सूचक है जो बुद्ध और महावीर से आरम्भ हुई थी, और जो समय-समय पर नानक, कबीर, चैतन्य एवं बहुत-से दूसरे सत्ता से वाणी लेकर विभिन्न स्वरों में लहराती रही। गांधीजी का अंत करनेवाले इस कार्य को समझ सकना या इतिहास में क्रोध में उन लपटी जड़ों का पता लगाना, जिनसे यह कार्य इतने निर्दयतापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, बड़ा कठिन काम है। हमारे विश्वास का एक-एक तार टूट जायगा यदि क्रोध के आवेश में या लज्जा से इस काम को एक चेतावनी के रूप में स्वीकार करने के बजाय हम सारा दोष किन्हीं विशेष दलों या आन्दोलनों के मल्ये मढ़ने लगे। खास सवाल यह है कि उनकी मौत के कारण अधूरे रह गये काम को हम पूरा करें। और किसी बात का इतना महत्व नहीं है।

तब, वापू अपनी मौत से क्या सबक हमारे लिए छोड़ गए हैं ? उनके इस एकाएक चले जाने का क्या अर्थ हो सकता है, और क्यों उन्होंने इतिहास के ऐसे नाजुक और सकटापन्न क्षणों में हमें छोड़ दिया ? पाये हुए वरदान को छोड़ सकना किसीके लिए भी बड़ा कठिन होता है। नष्ट हो जाना मानवीय है, लेकिन चोट को सहकर वे ही जिन्दा रह सकते हैं, जोकि अनुशासन और प्रायश्चित्त के अन्दर भी अच्छाई को देखने के लिए तैयार हैं। उनकी चिन्ता के धुँएँ से उठने हुए संदेश में मुझे सिर्फ चेतावनी के कुछ अक्षर पढ़ने को मिले और कुछ नहीं।

वह चेतावनी यह है कि किमीका कैमा ही ऊँचा आदर्श क्यों न हो, और कितने ही अलीकिक साधनों से कोई अपनेको क्यों न मावधान रखे, फिर भी उद्देश्य की सफलता की कोई गारन्टी नहीं। कोई भी उद्देश्य कितना ही पुण्यमय क्यों न हो, मुरझित नहीं है। आप पृथ्वी के तमाम मनुष्यों और प्राणिमात्र के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना का दावा कर सकते हैं और उनके लिए अपनी जिन्दगी भी खपा सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की पूरी संभावनाएँ मौजूद हैं कि आपका पड़ोसी ही, जिसे आप यह सब देने को तैयार हैं, इसे ठुकरा दें और आपके

प्राण ही ले ले । दूसरी बात यह है कि क्या पता, जिसे आप ईमानदारी और दृढ़ता के साथ प्रेम और शांति का नाम दे रहे हैं, जो जिन्दगी का सार है, वही आपके पड़ोसी की जिन्दगी को मुखा दे और उसकी मृत्यु का कारण बन जाय, जिस तरह कि गर्म सूर्य कोमल पौधों को मुरझा देता है ।

ऐसे बहुत-से मौके आये जब स्वयं बापू ने अपने द्वारा की गई गलतियों पर पश्चाताप किया । परन्तु उनकी मृत्यु इस बात को अंतिम रूप में अंगीकार करती है कि सत्य तक पहुँचना बड़ा दुर्लभ है और कोई भी प्रायश्चित्त कितना ही गहरा क्यों न हो, याना की आखिरी मजिल तक पहुँचने की गारन्टी नहीं दे सकता । सफलता या जीवन-योजना की पूर्ति कोई न्यायमगत या उचित उद्देश्य नहीं है, हो सकता है निराशा में किसीको इस तरह का मार्ग-दर्शक मित्रान्त मिल जाय ।

चेतावनी के चार स्पष्ट परिणाम जीवन की पूर्ण रचना के लिए एक आधार तैयार करते हैं, और बापू की यही अंतिम देन है, जो उन्होंने हमारे लिए अपनी मौत के द्वारा छोड़ी है । जो अनुशासन जीवन के औपचारिक बलिदान में समाप्त हुआ, उसके फलीभूत होने का यह संकेत है । उन्होंने अपनी जिन्दगी में जो कुछ कर दिखाया वह हमारे लिए सपने से भी बाहर की बात थी । बापू के अनवरत बलिदान और कष्टों ने ही हमें गुलामी में ऊपर उठाया है । उन्हींके कारण आज आज़ादी की ताजी और माफ़ हवा हमारे मैदानों और पहाड़ों के ऊपर बह रही है । फिर भी यह काम उनकी मपूर्ण योजना का एक अंशमान था । योजना का मूल उद्देश्य मानव जाति में इस तरह शांति की प्रतिष्ठा करना था जिसमें कि वे अनवरत कलह और मघर्ष के जीवन के स्थान पर शांतिपूर्वक रहने के योग्य बन सकें ।

इस चेतावनी के गर्भ में वह भविष्यवाणी छिपी है, वह संदेश छिपा है, जिसका कि अमल जीवन में वे अपनी जाँच के कठिनतम क्षणों तक बराबर करते रहे और जिसके प्रति उनका भरोसा कभी ढिगा नहीं । उसी विश्वास या भरोसे को हम उनसे आज प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर ऐसे समय में जब उनकी मृत्यु के शोक ने हमारी आत्मा के मारे मैल को धो दिया है ।

और आज जिन टीकाओं को मैं श्रद्धापूर्वक सुन रहा हूँ, उनमें चार बातें स्पष्ट प्रकट होती हैं ।

पहली बात यह है कि अपने उद्देश्य या योजना की सफलता के लिए निश्चित किये गए कितने भी साधनों की कोई कीमत नहीं, और न सफलता के विषय में हमारा भरोसा कभी खरा उतरता है, जबतक कि उसके पीछे जनता की स्वीकृति से

प्रोत्साहित मान्यता की पवित्रता का बल न हो। भेट देनेवाले व्यक्तियों को दान-स्थल पर खड़े होकर अपनी मान्यता की कसौटी पर उन्हें कसना पड़ता है। भेट उस समय तक नहीं दी जा सकती जबतक कि उसे प्राप्त करने का अवसर न हो, ठीक उसी तरह से जैसे यदि कोई देनेवाला ही न हो तो प्राप्त कैसे किया जाय। देने वाला और पाने वाला एक साथ प्रकट होते हैं और एक-दूसरे में प्रतीति करते हैं और उस समाज के कोई मानी नहीं, जहाँ दोनों की व्यवस्था न हो। दान या उपहार का देने वाला कोई स्त्री-पुरुष पहले उसके लिए एक आदर्श की रूप-रेखा तैयार करता है और उसके अनुसार एक योजना बनाता है। जबकि दूसरी ओर उपहार या भेट को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस आदर्श को पहले अपने में पचाता है अथवा हमारी सामाजिक योजना की रचना के अनुरूप उस नक्शे को कार्यन्वित करता है। ये दो कार्य दो विभिन्न क्षेत्रों में समाज के प्रधान हितों का ढाँचा तैयार करते हैं। तर्क-दृष्टि से दोनों यह प्रमाणित करते हैं कि दुनिया की प्रत्येक रीति या कार्य प्रकृति से ही इस अर्थ में दोहरे हैं कि उसके कृतपात्र और कर्मपात्र दोनों उसमें शुरू से मौजूद रहते हैं। उद्देश्य या लक्ष्य एक ही होता है, परंतु उद्देश्य की पूर्ति में दोहरे कार्य की आवश्यकता रहती है। इसलिए उपहार के देने वाले उपदेशक या दार्शनिक को समुदाय के निर्णय और स्वीकृति पर निर्भर रहना ही पड़ता है, चाहे यह निर्णय उन्हें मान्य हो अथवा नहीं, चाहे यह निर्णय अपने को जीवित सिद्धान्त के रूप में बदलने की क्षमता रखता हो या नहीं।

इससे दो नतीजे निकलते हैं—प्रथम, गांधीजी के प्रेमोपहार को उन लोगों की स्वीकृति और राजामन्दी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, जिनको यह समर्पित किया गया था। उदाहरण के तौर पर अपने प्रेम को उन सामाजिक योजनाओं की रचना के अनुरूप खपा देने के लिए महात्माजी को विन्स्टन चर्चिल जैसे अंग्रेज, मुहम्मद अली जिन्ना जैसे मुसलमान और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जैसे हिन्दू पर निर्भर रहना पड़ा था। द्वितीय—स्वीकृति के इस सिद्धान्त का महात्मा गांधी के अपने अहिंसा के सिद्धान्त से सीधा सम्बन्ध है।

क्या हम यह नहीं सोच सकते कि ये दोनों सिद्धान्त एक ही हैं ? यदि “स्वीकृति” “अधिकार” से भिन्न है तो हिंसा को “अधिकार” एवं “स्वीकृति” को अहिंसा के समरूप माना जा सकता है। जिन लोगों का यह दावा है कि सिद्धान्त पूर्णतया कारण से परिणाम तक साक्षी के आधार पर मान्य किया जा सकता है, और जो प्रमाण की आवश्यकता का खटन करते हैं, उन्हें हिंसा का समर्थक माना

जा सकता है, और उन लोगों को, जो "स्वीकृति" को प्रामाणिकता की प्रथम जन मानते हैं, अहिंसा की श्रेणी में रखा जा सकता है ।

मैं आज भी इस प्रश्न पर विवाद नहीं कर सकता कि अहिंसा का उमूल इस विशिष्ट रूप में ही गांधीजी द्वारा व्यवहृत हुआ था । ऐसा सोचने समय मैं उनके उस समय के विचारों को प्रसंग में विस्तृत अटूटा रख कर ही कह रहा हूँ जबकि वे पार्थिव रूप में हमारे माय थे । मैं उनके विषय में कोई सम्मरण भी लिखने नहीं जा रहा हूँ वरन् केवल उसी बात का उल्लेख कर रहा हूँ, जिसे वे मेरे मस्तिष्क को आदेश-सा प्रतीत होते हैं ।

मृत्यु की घटना में कोई इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन उसके यही अर्थ हैं कि हम मृत्यु में उसी तरह जगेंगे जिस तरह नींद में, और पुनः विज्व के जीवन-सागर के बीच अपने को पायेंगे । यदि मृत्यु का अर्थ पूर्ण विनाश है तो एक भी जीवन का विनाश समार में सकट बरपा कर सकता है, क्योंकि कभी-भी कोई जीवन त्रिकुल एकान्त अवस्था में अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता । उनके विरगीत दूसरे जीवन में उसका पारम्परिक सवध कायम रहता है । क्रम-से-क्रम यही एक तथ्य ऐसा है जो मेरे इस दावे की पुष्टि करेगा कि वापू आज भी जिन्दा हैं और वे इतिहास पर अपनी टीका लिखवा रहे हैं । यह निर्विवाद है कि पिछले १० वर्षों में वापू द्वारा किये गए प्रयोगों में मानव-जाति की अत्यधिक रक्षित उच्च परंपरा की अंतिम अवस्था का समावेश हुआ है । जिस नाटक के वे प्रधान अभिनेता थे उस नाटक में हमारे किमी भी गल्लीफा या वर्मगुरु ने कभी कोई भाग नहीं लिया था, यहाँ तक कि कुछ समय पूर्व जब उसी मार्ग पर स्वयं रामकृष्ण परमहंस चले तो उसी परंपरा का उनका वह प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था, जिसके द्वारा लोगों के हृदय में यह विश्वास उत्पन्न किया गया था कि हम अवकार में पुनः गिरे बिना मृत्यु और प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं । परन्तु जब महात्मा गांधी की ५० वर्ष की तपस्या पूरी हुई तो केवल घुआ उठा और वह आग जिसमें यह प्रयोग रूपा गया, एक गुजरती हवा में सिर्फ थोड़ी देर के लिए आग भटकी । श्रेष्ठ मृत्यु और बुद्धि के माप विलुप्त हो गए, और उसके बाद जो घना अंधेरा चारों ओर फैला, उसने सबको घबड़ा दिया । इतिहास की किमी हस्ती को जपेक्षा यदि व्यग्रता का यह नाटक महात्माजी में सबसे अधिक समाविष्ट था तो मैं यह दावा कर सकता हूँ कि जो कुछ होने वाला है, उसके एक मात्र उत्तराधिकारी गांधीजी ही हैं ।

अब मैं दूसरी टीका को लेता हूँ । दुनिया में या स्वर्ग में ऐसी कोई ताकत

नहीं जो अन्य लोगो द्वारा हमारे कामों का विरोध होने पर उस निराशा से हमारी रक्षा कर सके। विरोध का पूर्ण अभाव ही निश्चित सफलता की एकमात्र शर्त है। एकता में विभिन्न कार्य एक-दूसरे से मिल जाते हैं और जो उन्हें पसंद करते हैं वे सहयोग देते हैं। इसके विपरीत सघर्ष विरोध और प्रतिकूलताओं की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और इस कारण सघर्ष में पड़े हुए उद्देश्य को प्रतिकूलताओं और भिन्नताओं द्वारा उत्पन्न निराशा के अटल भाग्य का शिकार होना पड़ता है।

उदाहरण के तौर पर यदि एकता और स्वतंत्रता दो परस्पर विरोधी तत्वों की हैसियत से टकराते हैं तो निश्चय ही उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। यदि महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना आजादी और एकता के समर्थकों की हैसियत से सामने आते तो उन दोनों को सीधे सघर्ष में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता था और उस दशा में दोनों उद्देश्यों की असफलता का पहले से ही अंदाज लगाया जा सकता था। हिन्दुस्तान का विभाजन भी इस बात का सबूत नहीं है कि आजादी का उद्देश्य हमेशा के लिए निराशा के चंगुल से मुक्त हो गया। इसने यह प्रमाणित कर दिया कि एकता के उद्देश्य को घोर निराशा का सामना करना पड़ा, बटवारे के बाद यह बात साबित नहीं होती कि श्री जिन्ना ने आजादी हासिल की या कभी कर सकते थे। उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वह थी कुछ वधनों से आजादी। इस प्रकार की आजादी से क्षणिक विश्राम है और महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित एकता के आदर्श को निराशा में बदलने के लिए ही समर्थ हो सकती है। परिणाम की दूसरी मजिल भी तैयार हो चुकी है, जो आजादी के उद्देश्य को घोर निराशा में बदल देगी। विपरीतताओं के नियम के अनुसार ऐहिक जगत-सबकी विधान के अनुसार यही होना चाहिए। मैं प्रतिकार के विधान की बात नहीं कह रहा हूँ, और न भाग्यचक्र की, इतिहास की भावना में या विश्व में ऐसी कोई ईर्ष्या नहीं है, जो इतने कठोर नियमों का अभिनय करके न्याय के काम पर लोगो से वसूल करने का आग्रह करे। क्या हमारे विरोधी इस तीर्थ-यात्रा में हमारे साथ होकर शोक क्या होता है उसका अनुभव नहीं कर सकते? प्रेम का सदेश आज छिन्न-भिन्न होकर गड़ित शीर्षों की अवस्था में पड़ा है और उसके स्थान पर सघर्ष का विधान गामन कर रहा है।

तीसरी टीका यह है कि कष्ट में वचने का हम कोई भी उपाय क्यों न करें, उससे वचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के एक स्थायी

अग की तरह अक्षय रूप में उसकी मुहर हमारे ऊपर लगा दी गई है। स्वेच्छा में अथवा लाचारी में हम या तो दूसरे के लिए क्लेश पैदा करते हैं या स्वयं उसके शिकार बन जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति या समुदाय नहीं मिलेगा जिसे क्लेश के इन दोनों पहलुओं का अनुभव न हो। इस आशय की पीछे यह उद्देश्य छिपा है कि जिन मूल्यों और दृश्य पदार्थों को हम चाहते हैं, वे सभी अपने स्वल्प में दोहरे होते हैं। दार्शनिक परिभाषा के अनुसार हम उन्हें गन्धर्वपूर्ण और मानवी या स्वतंत्रवादी या अधिकारवादी कह सकते हैं। इस विभागवादी तर्कान्तर के भीतर भी एक अक्षमता का दोष छिपा है। दो विपरीत मूल्यों में हमेशा संघर्ष होता है और वे एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उठे रहते हैं।

चौथी टीका यह है कि हम कुछ भी क्यों न करें इस दुनिया में छुटकारा पाना मुश्किल है, जिसमें क्लेशों की इस जिन्दगी को संभव किया है। दूसरी कोर्ट दुनिया ऐसी है नहीं, जो इस दुनिया की यातनाओं में रक्षा कर हमें जगण दे सके।

इतिहास की इन्हीं टीकाओं को वापूजी ने हमारे समुप रखा है। किसी दूसरे व्यक्ति को यह करने का अधिकार या अवसर नहीं है। इस दुनिया में उनकी जिन्दगी का रास्ता और परम शान्ति को पाने का तरीका—ये दो ऐसी गवाहियाँ हैं, जिनपर उपरोक्त टीकाएँ अवलम्बित हैं।

ये अद्भुत परीक्षा के दिन हैं। आज मृत्यु के दावे की रक्षा करनी है, उसे प्रमाणित करना है। आधुनिक युग में यदि कोई चीज मजबूती में खड़ी रह सकती है तो वह है प्रमाण। आधुनिक भावना किसी भी ऊँचाई तक ऊपर चढ़ सकती है, परन्तु उत्कर्ष को वेदी पर शोभित होकर यात्रियों की आशीर्वाद देने वाले देवता को पहले अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। यह वान गुप्त मस्तिष्कों को अपवित्र भले मालूम पड़े, परन्तु मनुष्य आज अपनी महत्ता को देवत्व के शीर्ष में आच्छादित नहीं देख सकता। ईश्वरी उपस्थिति का दावा केवल मानव-गौरव के अन्तर्ग में ही उत्पन्न हो सकता है। कोई भी देवता यो ही मानव पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता, उसी तरह जिस तरह कि मनुष्य अपनी आन्तरिक दिव्यता की उपेक्षा नहीं कर सकता। जो भी हमारी मान्यताएँ हैं, उनकी प्रामाणिकता को कभी भी परकमना ही होगा।

यदि ईश्वर सचमुच स्वर्ग में है और दुनिया में रहनेवाले अपनी सृष्टि की देखभाल करता है तो उसके लिए यह अवसर है कि वह अपने उस दावे को सिद्ध करे। दैवी विशेषता की अभिव्यक्ति के लिए जो विधान ईश्वर ने बनाया,

उसका बड़ी कड़ाई के साथ पालन किया गया। वकाया रकम को पूरी तरह अदा किया गया। मनुष्य की ओर से इतना करने के बाद भी यदि सदेश का प्रसार न किया जा सका और दुनिया में शांति की स्थापना न हुई तो केवल मनुष्य ही नहीं, वरन् उसके साथ-साथ ईश्वरीय नियम और ईश्वर तक को धक्का लगेगा।

मेरे विचार से गांधीजी का जीवन आधुनिक युग की प्रधान कसौटी है। इस प्रयोग का उद्देश्य स्वयं परंपरा थी—पृथ्वी पर जीवन का अर्थ।

: ५१ :

श्रद्धांजलि

देवदास गांधी

यह सब लिखने को तैयार मैं इसलिए हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ही समान जो दूसरे लोग अनाथ हुए हैं, उन्हें भी अपने शोक और चिन्तन में भागीदार बना सकूँ। जो अन्धकार हमपर छाया है, उसने सबको समान रूप से निगल लिया है और मैं जानता हूँ कि पिछले शुक्रवार की शाम से एकाएक मैं अपने चारों ओर अधिकार-हीन-अधिकार का जो अनुभव कर रहा हूँ, वह अकेला मेरा ही अनुभव नहीं है।

मुझमें और बापू में पिता-पुत्र का जो स्वाभाविक प्रेम था, उसका साक्षी ईश्वर है। वह दिन मुझे आज याद है जबकि लगभग २० वर्ष की आयु में मैं बापू से अलग होकर विशेष अध्ययन के लिए काशी जा रहा था और बापू ने झट आगे बढ़कर बड़े प्रेम से मेरा माथा चूम लिया था। पिछले कुछ महीनों से, जबसे बापू दिल्ली में थे, मेरे तीन वर्ष के पुत्र को उनका लाडल-प्यार पाने का सीमांत प्राप्त हुआ था। अभी कुछ दिन हुए, एक बार मुझमें बापू ने कहा भी था कि जिस दिन तुम लोग बिडला-हाउस नहीं आते, उस दिन तुमसे भी ज्यादा मुझे गोपू की याद आती है। अब यह छोटा बालक जब वैसा मुह बनाता है, जैसा उसके दादा उसका स्वागत करते समय बनाया करते थे, तो हमारी आँखों में आसू निकल पड़ते हैं। इन बातों के बावजूद भी मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि गांधीजी की गणना पारिवारिक व्यक्तियों में नहीं हो सकती। मैंने बहुत पहले ही यह खयाल छोड़ दिया था कि वह अकेले मेरे ही पिता हैं। मेरे लिए वह वैसे ही त्रिपि थे जैसे आप

मैं ने किसीके लिए। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मैं आपसी ही तरह उनका अभाव महसूस कर रहा हूँ। मैं उस भयंकर विपत्ति को ऐसे प्राणी की तटस्थ भावना में देखता हूँ जो मानो उत्तरी गुरु में रहना हो और जिसका उस महा-पुरुष के साथ ज्ञान या जाति का कोई सम्बन्ध न हो। उनकी हानि का तो हमको अभी घुबला-सा ही आभास हो रहा है।

हमदोनों के जो हार्दिक मन्त्र मुझे और मेरे परिवारवालों को मिल रहे हैं, उनमें हमको बड़ी सान्त्वना मिल रही है। लेकिन हम मानते हैं कि मन्त्रों में जने वाले शायद हमने भी कहीं अधिक दुःखी और मनप्य हैं। तब किमको दिग्गमा दे ?

आगिरी मास छोड़ने के करीब ३० मिनट बाद मैं वहाँ पहुँचा। उस समय तक बापू का शरीर गरम था। उनकी चमड़ी हमें कोमल और स्वभावतः मुन्दर थी। जब मैंने उनके हाथ को धीरे से अपने हाथों में लिया तो ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं है। किन्तु नाड़ी का पता न था। जिस तरह वह हमें सोया जगते थे, उम्मी तर्ह तन्म पर लेटे हुए थे। उनका मिर आभा की गोद में गया हुआ था। सरदार पटेल और नेहरूजी उनके निकट गुम-गुम बैठे थे और हमारे वृत्त-में गेग श्लोक और भजन बोलते हुए मिस्रिया भर रहे थे। मैं देर से पहुँचा था। उस वक्त के लिए मैंने बापू के कान में रोते हुए क्षमा मागी, किन्तु निष्फल रहा। मृत-काल में न जाने कितनी बार उन्होंने मेरी भूरा को क्षमा किया था। मैंने रोगिण की कि इस आगिरी वाग वह मुझे फिर क्षमा कर दें और एक नजर मेरी और डाँके। लेकिन उनके होठ बिलकुल बन्द थे और उनकी आकृति में शान दृढ़ता थी। ऐसा मालूम पड़ता था मानो वह स्वभाव से ही समय की पावडी न जगनेवाले अपने पुत्र से बिना क्रोध लेकिन दृढ़ता के साथ कह रहे हैं—जब मेरी शानि को तुम भग नहीं कर सकते।

हम सारी रात जागते रहे। उनका चेहरा इतना शान और स्थिर था और उनके शरीर के चारों ओर फैला हुआ दैवी प्रकाश इतना मयुर था कि मनुष्य ना गोक जगता था उसमें उरता मुझे पाप मालूम हुआ। उन्होंने १३ जनवरी को अपना उपवास शुद्ध करते हुए जिस परम मित्र का जिक्र किया था, उसने उन्हें बुग किया था।

हम लोगों के लिए सबसे अधिक असह्य वेदना का क्षण वह था, जब हमने उस आलवान को उतारा जिसे वह ओढ़े हुए थे और जिसमें वह प्रार्थना-मभा में गये थे, और जब हमने शरीर को नहाने के लिए उनके शरीर को उतारा। बापू अपने थोड़े-से कपड़ों के बारे में हमें बहाना नाफ-मुगते होते थे।

उस दिन वह और भी स्वच्छ और साफ सुथरे मालूम हुए। प्रार्थना-भूमि पर गोली खाकर गिर पड़ने के कारण ऊपर की चादर में मिट्टी और घास के तिनके लग गये थे। हमने उसे वगैर झाड़े उसी रूप में धीरे-धीरे समेट लिया। चादर में हमको एक गोली का खोल मिला, जिससे यह जाहिर होता है कि गोली बहुत निकट से चलाई गई थी। वह छोटा दुपट्टा, जिसे वह छाती और कंधे पर डाले रहते थे, कई जगह खून से भरा हुआ था। जब सब कपड़े हटा लिये गये और उनकी छोटी-सी धोती के अलावा कुछ न बचा तो हम लोग अपने आपको अधिक न सभाल सके। बापू के वे घुटने, वे हाथ, वे खास तरह की अंगुलिया, वे पाव सब पहले जैसे ही थे। कल्पना कीजिये कि उस शरीर को मसाला लगाकर ज्यो-का-त्यो कायम रखने के सुझाव को न मानने में हमें कितनी कठिनाई हुई होगी। लेकिन हिन्दू-भावना उसकी इजाजत नहीं देती और अगर हम उस सुझाव को मान लेते तो बापू ने हमको कभी क्षमा न किया होता।

हालांकि अखबारों में सही-सही विस्तृत विवरण छप चुका है, फिर भी मुझसे बहुत लोगो ने पूछा है कि क्या मृत्यु तुरन्त हो गई? बापू उस दिन कमरे से प्रार्थना मैदान में जाने के लिए शाम को पांच बजकर दस मिनट पर रवाना हुए थे। उनके सदा के विश्वस्त साथी उनके साथ थे, जिनका सहारा लेकर वह चला करते थे। आभा दाई ओर थी और मनु दाई ओर। ज्यो ही बापू बगीचे की सीढियों पर चढ़े, उन्होंने कहा कि मुझे देर हो गई है। वह पांच बजे के बाद तक सरदार पटेल से बातें करते रहे थे और एक मिनट भी आराम किये बिना प्रार्थना के लिए चल पड़े थे। ठीक उमी समय वह आदमी कहीं से आगे आया और उनके निकट बढ़ा। मनु ने यह समझकर कि वह दूसरो की तरह सामने लेटना या गांधीजी के पाँव छूना चाहता है, उसे हटाने की कोशिश की। लेकिन उसने मनु का हाथ झटक दिया। और तीन बार गोली चलाई। सभी गोलियाँ गांधीजी की छाती पर और छाती के नीचे दाहिनी ओर लगीं। ज्यो ही वह नीचे गिरे, आभा भी गिर पड़ी और उसने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। दोनों लड़कियों ने गांधीजी को "राम, राम" कहते सुना। स्त्री-पुरुष शोक में अपना सिर धुनने लगे और उमी समय बापू के प्राण पखेरू उड़ गये। वापस मकान में ले जाने में पांच मिनट लग गये होंगे। तब अंधेरा हो गया था।

जब हम उस विपाद-भरे कमरे में उस रात बापू के चारों ओर बैठे हुए थे मैं प्रार्थना-पूर्ण होकर वालको की तरह आया लगाये रहा कि तीन घातक गोलियों

के जन्मो के बाद भी वह बच जायगे और सूर्यादय में पड़े-पड़े जीवन किसी-न-किसी तरह लौट आयगा। लेकिन जब समय आगे बढ़ता गया और दुनिया की किसी भी बात से उनकी निद्रा भग न हुई तो मैं यह कामना करने लगा कि सूर्य कभी उदय ही न हो। लेकिन फूट भीतर लाये गये और हमने अन्तिम यात्रा के लिए शरीर को सजाना शुरू किया। मैंने चाहा कि छानी बुली ही रहने दी जाये। बापू जैसी विनाल और मुन्दर छाती किसी मैनिंक की भी नहीं रही होगी। तब हम उनके चारों ओर बैठ गये और वे भजन और श्लोक बोलने लगे, जो बापू को वडे प्रिय थे। लोगों की भीड़ रात भर आती रही और अगले दिन बडे सवरे बापू ने हर्गिजन-फण्ट के लिए आखिरी बार पैसा टुकटा किया। लोग बारी-बारी से उनके दर्शक करते हुए गुजर रहे थे और फूटों के साथ बापू पर मित्रों और नोटों की वर्षा करते जाते थे। विदेशी राजदूतों ने अपनी पत्नियों तथा सचचारियों के साथ आदर प्रकट किया। यह सब गिटाचार में बहुत पड़े था। वह उनसे विदा ले रहे थे, जिनसे वह पहले मिल चुके थे और जिन्हें वह ब्रुव मानते थे।

पिछली ही रात मुझे एक अन्यन्त दुर्लभ अवसर मिला था। वह यह कि कुछ देर के लिए मैं अकेला बापू के पास रह पाया। मैं हमेशा की भांति गान के माटे नौ बजे उनसे मिलने गया था। वह बिस्तर में थे और एक आश्रमवासियों को बर्षों की पहली गाड़ी पकटने के बारे में हिदायतें देकर ही निपटे थे। मैं अन्दर गया और उन्होंने पूछा, "क्या खबर है?" उनका यह मुझे याद दिलाने का हमेशा का तरीका था, क्योंकि मैं अखबारनवीस हूँ। मैं भलीभांति जानता था कि इसमें मेरे लिए एक चेतावनी है, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी कुछ छिपाया नहीं। मैंने जिस बाग़ में उनसे पूछा, उसका सार वह मुझको बता दिया करते थे। कभी-कभी तो बिना पूछे खुद ही बता दिया करते थे। लेकिन आमतौर पर वह तभी बताते थे, जब मैं उनसे पूछता था, यह मानकर कि मैं तभी पूछूंगा, जब बहुत जरूरी होगा, और वह भी ऐसे काम के लिए जिसका अखबार की खबर के साथ कोई संबंध नहीं होगा। इन मामलों में वह मुझपर उतना ही विश्वास करते थे, जितना स्वयं अपने पर।

स्वभावतः मेरे पास कोई बखर देने को नहीं थी, इसलिए मैंने पूछा, "हमारी सरकार की नीका का क्या हाल है?" उन्होंने कहा—"मैं यकीन है कि जो थोड़ा मतभेद है, वह मिट जायगा। किन्तु मेरे बर्षों में लौटने तक ठहरना होगा। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार में देशभक्त लोग हैं। और कोई ऐसी बात नहीं करेगा, जो देश के हितों के विरुद्ध हो। मुझे यकीन है कि उन्हें हर हाल में

साय-साय रहना है और वे रहेंगे। उनके बीच कोई ठोस मतभेद नहीं है। इसी तरह की और भी बातचीत हुई और अगर मैं कुछ देर और ठहर जाता तो उस समय भी वहां भीड़ जमा हो गई होती। इसलिए विदा होते-होते मैंने कहा—“वापू, क्या अब आप मोयेंगे?” वह बोले, “नहीं, कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम चाहो तो कुछ देर और बात कर सकते हो।” लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, बातचीत जारी रखने की इजाजत फिर दूसरे रोज नहीं मिल सकी।

कुछ दिन पहले जब मैं रात को उनसे विदा ले रहा था, मैंने उनसे कहा कि मैं प्यारेलाल को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जा रहा हूँ। “हा, हा जरूर, लेकिन तुम मुझे तो कभी खाने को बुलाते ही नहीं।”—हमेशा की भांति खिल-खिलाकर हँसते हुए उन्होंने कहा।

मैं वापू को मारनेवाले उम आदमी को कोसता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने भाई या पुत्र को कोसता, क्योंकि वापू के माथ उमका यही रिश्ता था। मैंने उसे मूर्ख माना है। मचमुच वह कितना भयकर मूर्ख सिद्ध हुआ है। उसे वदमाओ का प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त था। किन्तु वे भी असह्य मूर्ख हैं। याद रखिये कि मूर्ख की मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। और इसलिए जिस तरह हम चोर में भाव-धान रहते हैं, उन्ही प्रकार हमको मूर्ख से भी सावधान रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के काम एक समय ऐसे थे कि उनसे मेरे दिल में मद्य के प्रति प्रगल्भा की भावना उत्पन्न हो गई थी। जब वह गुरु हुआ तब शारीरिक व्यायाम, कवायद, बड़े सवेरे उठना और अनुशासित जीवन उसका आधार था। किन्तु शीघ्र ही कुछ दुस्माहसी बीच में कूद पड़े। कुछ को उसमें निजी उत्कर्ष और राजनैतिक मीका नजर आया। गिरावट तेजी में गुरु हुई। उनके कुछ नेताओं ने पहले तो खानगी में और बाद में सार्वजनिक रूप से भयकर बातें कहनी शुरु की और आखिर किसी ने अपने दिल में दुरे-मे-दुरे विचारों को भी धारण करना आरम्भ कर दिया। लेकिन हम अपना लक्ष्य आखों से ओझल न करें। हिन्दू महामभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ में ऐसे लोग हैं, जो अगर उन्हें मालूम होता तो गांधीजी को बचाने के लिए अपने प्राण दे देते और प्रकट रूप में यह बात उनमें से अधिकांश पर लागू होती है। केवल मुट्ठीभर आदमी हैं, जिनका बम्बई और उनके आनपाम जमघट है और जिनका डम गुनाह के साथ सम्बन्ध है। हमको सारे महाराष्ट्र को उन मुट्ठी-भर महाराष्ट्रियों के साथ शामिल नहीं कर लेना चाहिए, जिनके अपगांधी गांधी दूसरी जगहों में भी हैं। मैं इस गिरावट के बारे में कुछ कहने का अपनेको अधिकारी

नहीं मानता । उनको दम, असन्तोष और मानव के सबसे अधिक शक्तिशाली विकार ईर्ष्या के संयोग से प्रेरणा मिली है ।

कहा जाता है कि कुछ लोगो ने मिठाई वाटकर इस घटना पर खुरी मनाई । यह इतना हान्यदायक है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । जिन्होंने ऐसा किया है, परिणामो की उन्हें कोई चिन्ता नहीं है और उनके नामने कोई मरसद भी नहीं है । कुछ बदनाम अखबार उनकी पीठ पर है, जिनपर कोई अकुर नहीं रहा । सरकार को यह देखना है कि इन शरारतियों के साथ क्या वर्तव किया जाय, जिनमे मे कुछ खुले और कुछ गुप्त रूप मे काम करते है । शरारती इतने थोड़े और इतने बिखरे हुए है कि आप लोगो को उनकी कोई खास चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । सरकार को उनके साथ निपटने के लिए छोड देना चाहिए ।

किसी भी रूप मे बदला लेने का सवाल ही नहीं उठता । क्या उसमे वापू लौट आ सकते है ? क्या वह यह पसन्द करेगे कि हम खून की होली खेलने लग जाय ? कभी भी नहीं ।

पीछे की ओर नजर दौडाने पर मालूम होगा कि हम वापू की रक्षा न कर सके । लेकिन वापू जैसे भी थे, उसको देखते हुए क्या उनकी पूरी रक्षा करने का प्रयत्न सम्भव था ? उन्हें अपनी ७८ वर्ष की उम्र में सिवाय भगवान के और क्या संरक्षण प्राप्त था । और क्या उनको हमेशा ही खतरो के बीच नहीं रहना पडा ? इसलिए हम अपने शोक मे उन लोगो पर कृतव्य की उपेक्षा करने का आरोप न लगायें, जो हमारी ही तरह इस विपत्ति पर भारी वेदना महसूस कर रहे है ।

मे नहीं मानता कि भविष्य अव्यक्तपूर्ण है । पैगम्बर के अलावा कौन भविष्य के बारे में आत्म-विश्वास के साथ बोल सकता है ? वर्तमान निश्चय ही अव्यक्तपूर्ण है लेकिन अगर हम उन आदर्शों के लिए काम करें, जिनके लिए वापू जिये और मरे तो भविष्य उज्ज्वल ही होना चाहिए । इसलिए मे निराश नहीं हू । अगर हम यह इच्छा करते कि वापू को हमेशा हमारे बीच रहना चाहिए तो वापू हमको लोभी कह सकते थे । अब हमे अपने ही साधनों और उद्योग पर निर्भर करना होगा । परमात्मा की मर्जी पर मे व्यर्थ शोक प्रकट करने में समय नष्ट नहीं करूंगा और न भावना का ही अपव्यय करूंगा । वापू परम निर्वाण पा गये । उनका शरीर तो नहीं रह गया, किन्तु उनकी आत्मा सदा हमारी रहनुमाई करेगी और हमें सहायता देगी । पिछले चार महीने के दैनिक प्रवचनों मे हमे उनमे नतुलित आदेश मिले है । उनमे वह सब कुछ मौजूद है, जो वह हमको कह सकते थे । हम

चाहे तो झगड सकते हैं और एक-दूसरे का साथ छोड सकते हैं । लेकिन इसके विपरीत मेल-मिलाप की थोडी कोशिश से ही हम काले बादलो को हटा सकते हैं । तब हम देखेंगे कि सुनहरा प्रभात अधिक दूर नहीं है ।

: ५२ :

बापू !

सुगीला नैयर

कहते हैं, समुद्र-मन्यन से अमृत निकला, हीरे-जवाहरात निकले और हलाहल-जहर निकला । जहर इतना घातक था कि सारे जगत् का नाश कर सकता था । उसका क्या किया जाय ? सब इस वारे में चिन्तित थे । शिवजी आगे वढे और उन्होंने वह जहर पी लिया । हिन्दुस्तान के समुद्र-मन्यन में से आजादी का अमृत निकला । साथ ही आपस की मारकाट का, दुश्मनी का, वैर का, हिंसा का जहर भी निकला । गांधीजी ने इसके सामने अपनी आवाज बुलंद की । लोग अपनी मूर्च्छा में चौंके, लेकिन जागे नहीं । पाकिस्तान के लोगो के कानो में भी आवाज पहुची । बापू की आवाज गगन में गूँज रही थी, “इस आग को बुझाओ, नहीं तो दोनो इसमें भस्म हो जाओगे ।” उनका हृदय दिन-रात पुकारता था, “हे ईश्वर, इस ज्वाला को शांत कर, नहीं तो मुझे इसमें भस्म होने दे ।” बापू अनेक उपवासो से, अनेक हमलो से बच निकले थे, पर अपने ही एक गुमराह पुत्र की गोली से न बच सके । पुत्र के हाथ से हलाहल का प्याला लेकर वे पी गये, ताकि हिन्दुस्तान जीवित रह सके । किसीने कहा, “जगत् ने दूसरी बार ईसा का सूली पर चढना देखा है ।”

मुझे जब यह खबर मिली तब मैं मुलतान में थी । बहावलपुरियों को बापू की इतनी चिन्ता थी कि उन्होंने मुझे लेसली क्रास साहब के साथ बहावलपुर भेजा था । वहा डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने बहुत प्यार से पूछा, “गांधीजी अब कैसे हैं ? हमारे पास कब आयेगे ?” मैंने कहा, “जब आपकी हुकूमत चाहेगी ।”

शाम को ६ बजे के करीब डिप्टी कमिश्नर साहब की पत्नी हाफती-हाफती आई और बोली, “दुनिया किवर जा रही है ? गांधीजी को गोली में मार दिया ।” सुनते ही मेरे हाथ-पाव ठडे पड गये । मैं मुन्न बैठ गई । किमी दूरसे ने कहा—“नहीं नहीं, यह तो अफवाह है । हम दिल्ली को फोन करके पक्की खबर कर लेंगे । घबराइये

नहीं ।” मैंने कहा,—“नहीं, मुझे अभी लाहीर जाना है । कोई गाड़ी दिखाइये । मन्त्री खबर हो या झूठी, मैं जल्दी-से-जल्दी पहुँचना चाहती हूँ ।”

गाड़ी विद्वान-भवन के पिछले दरवाजे में दाबिग हुई । उबर भी बहुत भीड़ थी । दूर से एक ऊँचा फूरो का ढेर दिखाई पड़ा । मैं भीड़ को पूरे जोर से चीरती हुई हाफती-हाफती वहाँ पहुँची, जहाँ पाठकों खाना होने के लिए तैयार थी । वहाँ सरदार अपने दिवंगत स्वामी के कंधों के पास गम्भीर बैठे थे । उन्होंने मुझे ऊपर चढ़ाया । फूलों में मैं बापू का चेहरा ही दीखता था । हमें गाँधी की तरह मैंने अपना मिर उनकी छाती पर रख दिया । बिना मोचे अन्दर से भावना उठी, अभी बापू एक प्यार की चपत लगा देंगे, पीठ पर एक जोर की थपकी लगा देंगे । मगर मैंने तो उनकी आँखिरी थपकी बहावरपुर जाने समय ही दे दी थी ।

मिर के पास मनु और आमा खड़ी थी । “मुनीश बहन ! मुनीश बहन !” पुकारकर वे फूट-फूट कर रोने लगी । आमाओं में मैंने देखा, बापू का चेहरा पीला था, पर हमेशा की तरह शांत । वे गहरी नींद में सोये दीखते थे । अपने आप मेरा हाथ उनके माथे पर चला गया । उनके चेहरे को छुआ । वह अभी भी मुझे गम लगा, जीवित लगा । मेरा मिर फिर मे उनके चेहरे पर झुक गया । माया उनके गाल को जा लगा । किसी ने पुकारा, “अब सब नीचे उतरने ।”

नीचे मिर की तरफ पण्डितजी खड़े थे । दुःख और गम की रेखाएँ उनके चेहरे पर थी । मुह सूखा हुआ था । उन्होंने प्यार से हम तीनों को नीचे उतारा । पुराने जमाने में महादेव भाई, देवदाम भाई और प्यारेलालजी तीनों बापू के साथ हुआ करते थे—त्रिमूर्ति कहलाते थे । उसी तरह कुछ महीनों में आमा, मनु और मैं बापू के साथ त्रिमूर्ति-सी बन गई थी । उन तीनों में महादेवभाई बड़े थे, उन तीनों में मैं । दोनों लड़कियाँ दोनों तरफ से मुझमें गिपट गई । एक-दूसरी को सहाग देने हुए हम आगे बढ़ी । बापू चाहेंगे, रामचन्द्र चले, सो रामचन्द्र गुरु की, रेखिन बहुत चरन सकी । मणि बहुत बार-बार ध्यान खींचती थी, रोना नहीं चाहिए । मित्र भाइयों ने गुरुग्रन्थ साहब के शब्द बोझने गुरु किये । हम सब उनके पीछे राम-नाम बोझने लगे ।

कुछ देर बाद हम लोग पीछे बापू की गाड़ी के पास आ गये । उन गाड़ी के स्थान में बापू का स्थान था । दोनों तरफ लागो जनता खड़ी थी । हर दग्गल को हर दहनी पर लोग बैठे थे । ‘महात्मा गांधी की जय’ के नाद से गगन गूँज रहा था ।

जैसे जीवन में, वैसे मृत्यु में, निन्दा और स्तुति से अलिप्त बापू सो रहे थे । जीवन में हम योगी को चुप कराते थे । जयनाद में भी उनके कानों को तब शीघ्र

पहुँचती थी। वे कानो को उगलियो से बन्द कर लिया करते थे। कान बन्द करने को हमें साथ में रुई रखनी पड़ती थी। मगर आज उसकी जरूरत नहीं थी। मन में आया, क्या अपनी भावनाएँ हम आसू बहाकर धो डालेंगे? क्या जयघोष करके ही बैठ जायेंगे? या क्या ये भावनाएँ कार्यरूप में भी परिणत होंगी?

ग्राम को जलूस यमुनाजी के किनारे पहुँचा। ईंटों के एक छोटे-मे चबूतरे पर लकड़ियाँ रखी थीं। जिस तख्त पर बापू बैठ कर बैठते थे, उसीपर उनका शव था। उसे लाकर लकड़ियों पर रखा गया। ब्राह्मणों ने कुछ मन्त्र पढ़े। हम लोगों ने छोटी-सी प्रार्थना की। देवदास भाई ने बापू के पाव पर सिर रखकर प्रणाम किया। हृदय से एक ही पुकार निकल रही थी। “बापू मेरे अपराध क्षमा करना। मेरी भूल-चूक क्षमा करना। जीवन में कितनी बार आपको सताया, आपको मानवी पिता मानकर आपसे झगड़ा किया। आपके साथ दलीले की। बापू, क्षमा करना। क्षमा करना। क्षमा।” मैं चिता से दूर हटकर बैठ गई। मैं ज्यादा देख न सकी। मन में मैं गीता का यह श्लोक दोहराती रही

सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति।

अजानता महिमान तवेद, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि॥

“बापू! आपने जो अगाध प्रेम मुझपर बरसाया, जो अगाध विश्वास बताया, भूल-पर-भूल क्षमा की, तुच्छ, अज्ञान, मतिहीन को अपनाया, सिखाया, अपनी बेंटी बनाया, उसको लायक बनाया।” एक बार बापू ने महादेवभाई से बातें करते हुए कहा था, “सुगीला ने सबसे आखिर में मेरे जीवन में प्रवेश किया, मगर वह सबसे निकट आई। मुझमें समा गई है।” हे प्रभु! उसी समय तूने मुझे क्यों न उठा लिया। उसके बाद सुगीला उनसे दूर चली गई।

बापू की बात पर उसके मन में शका आने लगी, मगर बापू ने धीरज में उसकी शकाओं का निवारण करने का प्रयास किया। उसे अपने से दूर न जाने दिया। एक बार कहने लगे—“तूने ‘हाउण्ड ऑफ हेविन’ की कविता पढ़ी है। तू मुझमें भाग कैसे सकती है? मैं भागने दू तब न?” इस नालायक बेंटी के प्रति इतना प्रेम! हे प्रभो, जो योग्यता उनके जीवनकाल में न थी, वह उनके जाने के बाद दोगे?

शव पर चन्दन की लकड़ियाँ रखने लगे। सुगन्धित नामाग्री डालने लगे। मैं जाकर सरदार काका के पास बैठ गई। घुटनों में सिर रख लिया और देह न मारी। सारा जगत् चक्कर खा रहा था। भीड़ का जोर से घनका आया। मनु, आभा, मैं और मणि-बहन पास बैठी थी। सरदार ने हमें नाथ लेकर उन भीड़ में से निकलने

की कोशिश की। घक्के-पर घक्का आता था, हम गिरने-गड़ते बाहर निकले। एक मिलिटरी ट्रक में बैठे। सरदार काका और सरदार बलदेवमिहजी साथ थे। ट्रक चली। आभा ने मेरा हाथ खींचा। चिता की ज्वाला की गपटे आकाश को जा रही थी। हृदय पुकार उठा, “हे प्रभो, इस अग्नि में हमारे दोष, हमारी कमजोरियाँ भस्म हो जाय, ताकि हम बापू के बताये मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ सकें। जिस अग्नि को शांत करने में उनके प्राण गये, वह इस अग्नि के साथ जान्त हो।” रात का विडला-भवन में जिस गद्दी पर बैठकर बापू काम किया करते थे, उसपर खड़ी बापू की फोटो के सामने बैठे मन में विचार आने लगा—कल सारी रात मोटर में बैठे हृदय से जो ध्वनि निकल रही थी, “बापू जीवित है। बापू जीवित है,” वह क्या गलत थी? वह ध्वनि इतनी स्पष्ट थी, मगर क्या सब कल्पना का ही खेल था? उत्तर मिला—“नहीं, बापू जीवित हैं। मचमुच जीवित हैं। तुम्हारे एक-एक विचार को, एक-एक आचार को देख रहे हैं।” दूसरे दिन काम साहब अंग्रेजी कविता की कुछ लाइनें लिखकर दे गये। उनमें आगिरी लाइनों का भाव कुछ ऐसा था।

“याद रखो, अब उनके हथियार सिर्फ तुम्हारे हाथ और पाव हैं। वे देखते हैं। सभालना कि किस चीज को तुम छूते हो, कहाँपर कदम रखते हो।”

एक दफा बापू ने किसी ने कहा था—“आपके अनुयायियों, और रचनात्मक कार्य करनेवालों में कुछ घेबमी पाई जाती है। उनमें वह तेजी नहीं, जिसमें वे आपका सन्देश घर-घर, गांव-गांव, देश भर में पहुँचावे।” बापू गम्भीर हो गये। कहने लगे, “हां, आज वे नेवस में लगते हैं। मेरे जीवन में दूसरा हो नहीं सकता। उन सच्चा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व के नीचे दबा पड़ा हुआ है। वे बात-बात में मुझमें पूछते हैं। मगर मेरे बाद, मैं आशा रखता हूँ, उनमें वह तेज और शक्ति अपने आप आ जायगी। अगर मेरे सन्देश में कुछ है, तो वह मेरे जाने के बाद मर नहीं जायगा।”

हमलोगों ने एक बार कहने लगे कि वे हमसे क्या-क्या आशाएं रखते हैं। आशाया महज में उपवास की बातें चल रही थी। वे न रहें, तो हमारा क्या भ्रम होगा, हमें क्या करना होगा, वे हमें समझा रहे थे। हमने वह चर्चा महन नहीं हुई। मैं बोझ उठी, “नहीं बापू, यह सब न मुनाडये। हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपको देखते-देखते महादेवभाई की तरह हमें भी ईश्वर उठा ले। आपके बाद कुछ भी करने की हमारी शक्ति नहीं।” बापू और ज्यादा गम्भीर हो बोले, “महादेव जी नए नुम सब मुझे छोड़ने जाओगे, तो मैं कहा जाऊंगा? ऐसा विचार करना तुम्हें गौभा नहीं देता। और तुम लोगों की आज शक्ति नहीं। मगर ईसा के मृत्यु के समय उनके निराश

में शक्ति थी क्या ? दृढ़ विश्वास से सच्चे हृदय से, जो ईश्वरपरायण होकर कार्य करता है, शक्ति उसे ईश्वर अपने आप दे देता है । जो अपने आपको शून्यवत् करके सत्य की आराधना करता है, उसका मार्ग-प्रदर्शन प्रभु अपने आप करता है ।”

क्या हम अपने आपको शून्यवत् कर सकेंगे ?

परिशिष्ट

: १ :

वापू का अन्तिम दिन

प्यारेलाल

२९ जनवरी को मारे दिन गांधीजी को इतना ज्यादा काम था कि दिन के आविरे में उन्हें मूत्र थकान महसूस होने लगी। कात्रेस-बिमान के ममविदे की तरफ इशारा करते हुए, जिसे नैया करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, उन्होंने आभा से कहा, "मेरा निर घूम रहा है। फिर भी मुझे उसे पूरा करना ही होगा। मुझे डर है कि रात को देख तक जागना होगा।"

आविरेकार के १। बजे रात में सोने के लिए उठे। एक लडकी ने उन्हें याद दिलाया कि आपने हमेंना की जमरत नहीं की है। "अच्छा, तुम कहती हो तो मैं जमरत करूंगा"—गांधीजी ने कहा और वे दोनों लडकियों के कपों पर, जिम्मा-नियम के "पैरलल ब्रार की" तरह, जमीन को तीन बार उठाने की जमरत करने के लिए बटे।

विस्मर में उठने के बाद गांधीजी आमतार पर अपने हाथ-पाय आर हमने अंग सेवा करने वाले से देवदाने थे—गंगा उठवाने में उन्हें अपना नहीं, बल्कि सेवा करनेवालों की भावनाओं का ही ज्यादा प्रयास रहता था। बने तो उन्होंने अपने आपको इस बात से एक अरुण से उदासीन बना लिया था, हागरि में जानता है कि उनके शरीर को उन छोटी-मोटी सेवाओं की जमरत थी। उनके उन्हें दिन-भर के कुचल टांगनेवाले गम के बीज से दाद मन को हरना करनेवाले दात-चीत और हँसी-मजाक का थोड़ा मौका मिलता था। अपने मजाक में भी वे हिदायत जोड़ देते। गुरुवार की रात को वे आश्रम की एक महिमा से बातचीत करने गए, जो मयोग में मिलने आ गई थी। उन्होंने उसकी तन्हुस्ती अच्छी न होने के कारण उसे डाटा और कहा कि अगर रामनाम तुम्हारे मन-मन्दिर में प्रतिष्ठित होना तो

तुम बीमार नहीं पड़ती। उन्होंने आगे कहा, “लेकिन उसके लिए श्रद्धा की जरूरत है।”

उसी गाम को प्रार्थना के बाद प्रार्थना-सभा में आये हुए लोगों में से एक भाई उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आप २ फरवरी को वहाँ जा रहे हैं, इसलिए मुझे अपने हस्ताक्षर दे दीजिये। गांधीजी ने पूछा, “यह कौन कहता है?” हस्ताक्षर मागनेवाले हठी भाई ने कहा, “अखबारों में यह छपा है।” गांधीजी ने हँसते हुए कहा, “मैंने भी गांधी के बारे में वह खबर देखी है। लेकिन मैं नहीं जानता, वह ‘गांधी’ कौन है?”

एक दूसरे आश्रमवासी भाई से बात करते हुए गांधीजी ने वह राय फिर दोहराई जो उन्होंने प्रार्थना के बाद अपने भाषण में जाहिर की थी—“मुझे गडबडी के बीच शांति, अंधेरे में प्रकाश और निराशा में आशा पैदा करनी होगी।” बात-चीत के दौरान में ‘चलती लकड़ियों’ का जिक्र आने पर गांधीजी ने कहा, “मैं लकड़ियों को अपनी ‘चलती लकड़ियाँ’ बनने देता हूँ, लेकिन दरअसल मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैंने लम्बे समय में अपने आपको इस बात का आदी बना लिया है कि किसी बात के लिए किसी पर निर्भर न रहा जाय। लकड़ियाँ अपना पिता समझकर मेरे पास आती हैं और मुझे घेर लेती हैं। मुझे यह अच्छा लगता है। लेकिन सच पूछा जाय तो मैं इस बात में विलकुल उदासीन हूँ।” इस तरह यह छोटी-सी बातचीत तबतक चलती रही जबतक गांधीजी सो न गये।

आठ बजे उनकी मालिग का वक्त था। मेरे कमरे में गुजरते हुए उन्होंने कांग्रेस के नये विधान का मसविदा मुझे दिया, जो देश के लिए उनका ‘आखिरी वसीयतनामा’ था। इसका कुछ हिस्सा उन्होंने पिछली रात को तैयार किया था। मुझसे उन्होंने कहा कि इसे ‘पूरी तरह’ दोहरा लो। इसमें कोई विचार छूट गया हो तो उसे लिख डालो, क्योंकि मैंने इसे बहुत थकावट की हालत में लिखा है।

मालिग के बाद मेरे कमरे में निकलते हुए उन्होंने पूछा, “उम्र पूरा पढ़ लिया या नहीं।” और मुझसे कहा कि नौआवाली के अपने अनुभव और प्रयोग के आधार पर मैं इस विषय में एक टिप्पणी लिखूँ कि मद्रास के मिर पर झूमते हुए अन्न-सकट का किस तरह सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा—“वहाँ का न्याय-विभाग हिम्मत छोड़ रहा है। मगर मेरा य्प्रास है कि मद्रास ऐसे प्रान्त में, जिसे कुदरत ने नारियल, ताड़, मृगफाँसी और केला इतनी ज्यादा तादाद में दिये हैं—कई किस्म की जड़ों और पत्तों की बात ही जाने दो—अगर लोग सिर्फ अपनी

खाद्य-सामग्री का सम्हालकर उपयोग करना जाने, तो उन्हें भूखों मरने की जरूरत नहीं।" मैंने उनकी इच्छा के अनुसार टिप्पणी तैयार करने का वचन दिया। इसके बाद वे नहाने चले गये। जब वे नहाकर लौटे तब उनके वदन पर काफी ताजगी नजर आती थी। पिछली रात की थकावट मिट गई थी और हमेसा की तरह प्रमत्तता उनके चेहरे पर चमक रही थी। उन्होंने आश्रम की लड़कियों को उनकी कमजोर शारीरिक वनावट के लिए डाटा। जब किमीने उनसे कहा कि वाहन न मिलने के कारण अमुक जगह नहीं गई, तो उन्होंने कडाई से कहा—“वह पैदल क्यों न चली गई?” गांधीजी की यह कडाई कोरी कडाई ही नहीं थी, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार जब आश्रम के अपने एक दोरे में हमें ले जानेवाली मोटरों का पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्होंने मारे कागजात और लकड़ी की हथकी पेटो लेकर वहां से १३ मील दूर दूसरे स्टेशन तक पैदल जाने के लिए तैयार होने को हमसे कहा था।

वगाली लिखने के अपने रोजाना के अभ्यास को पूरा करने के बाद गांधीजी ने साढ़े नौ बजे अपना सवेरे का भोजन किया। अपनी पार्टी को तितर-बितर करने के बाद वे पूर्व वगाल के गावों में अपनी ‘करो या मरो’ की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए नगे पाव श्रीरामपुर गये तबसे वे नियमित रूप से वगाली का अभ्यास करते रहे हैं। जब मैं विधान के मसविदे को दोहराने के बाद उनके पास ले गया, तब वे भोजन कर रहे थे। उनके भोजन में ये-ये चीजे शामिल थी—यकरी का दूध, पकाई हुई और कच्ची भाजिया, सतरे और अदरक का काढ़ा, खदे नींबू और घृत-कुमारी। उन्होंने अपनी विशेष मतकता में मसविदे में बढाई हुई और बदली हुई बातों को एक-एक करके देखा और पचायती नेताओं की मर्या के बारे में जो गलती रह गई थी, उसे मुधारा।

इसके बाद मैंने गांधीजी को डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद से हुई अपनी मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट दी। डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद की तबीयत अच्छी न थी। उमीलिंग गांधीजी ने कल उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए उनके पास भेजा था। मैंने गांधीजी को पूर्वी वगाल के बारे में ताजी-से-ताजी खबर भी सुनाई, जो मुझे डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कल शाम को बताई थी। इसपर से नोआखाली के बारे में चर्चा चली। मैंने उनके सामने व्यवस्थित रीति में नोआखाली छोड़ने की बात रखी। लेकिन गांधीजी का दृष्टिकोण साफ और मजबूत था। उन्होंने कहा, “जैसे हम कार्यकर्ताओं को ‘करना या मरना’ है उसी तरह हमें अपने लोगों को भी आत्म-

सम्मान, इज्जत और मजहबी हक को बचाने के लिए 'करने या मरने' को तैयार करना है। हो सकता है कि आखिर में थोड़े ही लोग बचे, लेकिन कमजोरी से ताकत पैदा करने का इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या हथियारों की लड़ाई में भी बलवा करनेवाले या कमजोर सिपाहियों की कतारे मार नहीं दी जाती? तब अहिंसक लड़ाई में इससे दूसरा कैसे हो सकता है?" उन्होंने आगे कहा, "तुम नोआखाली में जो कुछ कर रहे हो, वही सही रास्ता है। तुमने मौत का डर भगा दिया है और लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाकर उनका प्यार पा लिया है। प्यार और परिश्रम के साथ ज्ञान जोड़ना जरूरी है। तुमने यही किया है। अगर तुम अकेले भी अपना काम पूरी तरह और अच्छी तरह करो, तो तुम्हीं सबके लिए काफी हो। तुम जानते हो कि यहां मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत है। मुझपर काम का इतना बोझ है और मैं बहुत-कुछ दुनिया को भी देना चाहता हूँ, तुम्हारे बाहर रहने में मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपने आपको इसके लिए कड़ा बना लिया है। नोआखाली का तुम्हारा काम इससे ज्यादा महत्व का है।" इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अगर सरकार अपना फर्ज पूरा करने में चूके, तो गुण्डों के साथ कैसे निपटना चाहिए।

दोपहर को थोड़ी झपकी लेने के बाद गांधीजी श्री सुधीर घोष से मिले। श्री घोष ने और बातों के अलावा 'लन्दन टाइम्स' की कतरन और एक अंग्रेज दोस्त के खत के कुछ हिस्से पढ़कर उन्हें सुनाये। इनमें लिखा था कि किम तरह कुछ लोग बड़ी तत्परता के साथ पण्डित नेहरू और सरदार पटेल के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे सरदार पटेल पर फिरकापरस्त होने का दोष लगाते हैं और पण्डित नेहरूजी की तारीफ करने का ढोंग रचते हैं। गांधीजी ने कहा कि वे इस तरह की हलचल से बाकिफ हैं और उसपर गहराई से विचार कर रहे हैं। वे बोले कि अपने एक प्रार्थना-मभा के भाषण में पहले ही इसके बारे में कह चुका हूँ, जो 'हरिजन' में छप गया है। मगर मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।

सारे दिन लोग लगातार मुलाकात करने के लिए आते रहे। उनमें दिल्ली के मीलाना लोग भी थे। उन्होंने गांधीजी के वर्धा जाने के बारे में अपनी सम्मति दे दी। गांधीजी ने उनसे कहा कि मैं सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही यहां से गैरहाजिर रहूंगा और अगर भगवान की कुछ और ही मर्जी न हुई और कोई आकस्मिक घटना न घटी तो ११ तारीख को वर्धा में स्वर्गीय सेठ जमनालालजी की पुण्यतिथि मनाने के

वाद १४वीं तारीख को मैं लौट जाऊंगा।

एक बात और थी, जिसके बारे में मुझे गांधीजी ने मलाह लेनी थी। मैंने उनसे पूछा, “वापू, मुसलमान ओरतो में अपने काम को आसानी से चलाने के लिए अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े ही वक्त के लिए मैं को नोआखाली ले जाऊँ? जरूरी छुट्टी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा।” “खुशी में—उन्होंने जवाब दिया। आखिरी शब्द ये थे जो मुझे सुनने थे।

साढ़े चार बजे आभा उनका गाम का खाना लाई। इस बरती पर उनका यह आखिरी भोजन था, जिसमें करीब-करीब सबेरे की ही सब चीजें शामिल थी। उनकी आखिरी बैठक सरदार पटेल के साथ हुई। जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें से एक मन्नि-मडल की एकता को तोड़ने के लिए सरदार के खिलाफ किया जाने-वाला गन्दा प्रचार था। गांधीजी की यह सफा राय थी कि हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसे नाजुक माके पर मन्निमडल में किसी तरह की फूट पैदा होना बड़ी दुःखपूर्ण बात होगी। सरदार ने उन्होंने कहा कि आज मैं इसीको अपनी प्रार्थना-सभा के भाषण का विषय बनाऊंगा। प्रार्थना के बाद पण्डितजी मुझमें मिलेंगे, उनमें भी इसके बारे में चर्चा करूँगा। आगे चलकर उन्होंने कहा, “अगर जरूरी हुआ तो मैं २ तारीख को वर्धा जाना मुस्तवी कर दूँगा और तबतक दिल्ली नहीं छोड़ूँगा जबतक दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश के इस भूत का पूरा तरह खात्मा न कर दूँ।”

इस तरह चर्चा चलती रही। बेंचारी आभा भी बाधा देने का साहस नहीं कर रही थी। इस बात को जानते हुए कि वापू वस्तु की पावन्दी को और खासकर प्रार्थना के बारे में उसकी पावन्दी को, कितना महत्व देते हैं, उनमें आगिर में निराग होकर उनकी घड़ी उठाई और जैसे इस बात का इशारा करने हुए उनके सामने रख दी कि प्रार्थना में देर हो रही है।

प्रार्थना के मैदान में जाने के पहले ज्योंही गांधीजी गुमल्लाने में जाने के लिए उठे, वे बोले, “अब मुझे आपमें जलज होना पड़ेगा।” रास्ते में वे उन शाम को अपनी ‘चलती लकड़ियों’—आभा और मन्—के साथ तबतक हैंसते और मजाक करते रहे जबतक कि वे प्रार्थना के मैदान की सीढ़ियों पर नहीं पहुँच गये।

दिन में जब दोपहर के पहले आभा गांधीजी के लिए अच्छी गाजरो का रस लाई, तब उन्होंने उलाहना देते हुए कहा, “तो तुम मुझे ढोरो का गाना गिलाती हो।” आभा ने जवाब दिया, “वा तो इसे ‘घोड़े की खुराक’ कहती थी।” उन्होंने पूछा, “जिम चीज को दूसरा पूछेगा भी नहीं, उसे स्वाद में खाना क्या कम चीज

है ?" और हँसने लगे ।

आभा ने कहा—“बापू, आपकी घड़ी को जरूर यह लगता होगा कि आप उमकी परवाह नहीं करते । आप उसकी तरफ देखते नहीं ।” गांधीजी ने तुरन्त जवाब दिया —“मैं क्यों देखूँ, जब तुम दोनों मुझे ठीक समय बता देती हो ?” लडकियों में से एक ने पूछा, “लेकिन आप तो समय बतानेवाली लडकियों की तरफ नहीं देखते ।”

बापू फिर हँसने लगे । पाव साफ करते हुए उन्होंने आखिरी बात कही, “मैं आज १० मिनट देर से पहुँचा हूँ । देर से आने में मुझे नफरत होती है । मैं प्रार्थना की जगह पर ठीक पाँच बजे पहुँचना पसंद करता हूँ ।” यहाँ बातचीत खतम हो गई । क्योंकि—‘चलती लडकियों’ के साथ गांधीजी की यह शर्त थी कि प्रार्थना के मैदान के अहाते में पहुँचते ही सारा मजाक और बातचीत बन्द हो जानी चाहिए—मन में प्रार्थना के विचारों के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए । मन प्रार्थना-मय हो जाना चाहिए ।

अब गांधीजी प्रार्थना-सभा के बीच रस्सियों से घिरे रास्ते में चलने लगे । उन्होंने प्रार्थना में शामिल होने वाले लोगों के नमस्कारों का जवाब देने के लिए लडकियों के कंधों से अपने हाथ उठा लिये । एकाएक भीड़ में से कोई दाहिनी ओर में भीड़ को चीरता हुआ उस रास्ते पर आया । मनु ने यह सोचा कि वह आदमी बापू के पाँव छूने की आगे बढ़ रहा है । इसलिए उसने उसको ऐसा करने के लिए झिडका, क्योंकि प्रार्थना में पहले ही देर हो चुकी थी । उमने रास्ते में आने वाले आदमी का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की । लेकिन उसने जोर से मनु को धक्का दिया, जिससे उसके हाथ की आश्रम-भजनावली, माला और बापू का पीकदान नीचे गिर गये । ज्योंही वह बिखरी हुई चीजों को उठाने के लिए झुकी, वह आदमी बापू के सामने खड़ा हो गया—इतना नजदीक खड़ा था कि पिस्तौल में निकली हुई गोली का खोल बाद में बापू के कपड़े की पत में उलझा हुआ मिला । सात कारतूसोंवाले आटोमेटिक पिस्तौल से जल्दी-जल्दी तीन गोलियाँ छूटी । पहली गोली नाभी से ढाई इंच ऊपर और मध्य रेखा से साढ़े तीन इंच दाहिनी तरफ पेट की वाजू में लगी । दूसरी गोली, मध्य-रेखा से एक इंच की दूरी पर दाहिनी तरफ घुसी और तीसरी गोली छाती की दाहिनी तरफ लगी । पहली और दूसरी गोली शरीर को पारकर पीठ से बाहर निकल आई । तीसरी गोली उनके फेंफड़े में ही रुकी रही । पहले बार में उनका पाँव, जो गोली लगने के वक्त आगे बढ़ रहा था, नीचे

आ गया। दूसरी गोली छोटी गई तबतक वे अपने पावों पर ही खड़े थे, उनके बाद वे गिर गये। उनके मुह से आखिरी शब्द "हे गम" निकले। उनका चेहरा राग की तरह सफेद पड़ गया। उनके सफेद कपड़ों पर गहरा सुर्ख बन्ना फैला हुआ दिखाई पड़ा। उनके हाथ, जो मभा को नमस्कार करने के लिए उठे थे, धीरे-धीरे नीचे आ गये, एक हाथ आभा के गले में अपनी स्वाभाविक जगह पर गिरा। उनका लट्खटाता हुआ शरीर धीरे से ढुलक गया। घबराई हुई मनु और आभा ने महसूस किया कि क्या हो गया है।

मैं दूसरे दिन नोआखाली जाने की अपनी तैयारी पूरी करने के लिए शहर गया था और वहां से हाल में ही लौटा था। प्रार्थना-मभा के मैदान तक बनी हुई पत्थर की कमानों के नीचे भी मैं न पहुँच पाया कि श्री चन्द्रावत सामने से दौड़ते हुए आये। उन्होंने चिल्लाकर कहा, "डॉक्टर को फोन करो। नापू को गोली मार दी गई है।" मैं पत्थर की तरह जहा-का-तहा खड़ा रह गया, जैसे बुरा सपना देखा हो। मशीन की तरह मैंने किमीके द्वारा डॉक्टर को फोन करवाया।

हर एक को डम घटना में धक्का लगा। डा० गज मन्वरवाल ने, जो उनके पीछे आई, गांधीजी के मिर को धीरे से अपनी गोद में रख लिया। उनका कापता हुआ शरीर डॉक्टर के सामने आधा लेटा हुआ था और आगे अप्रमृदी थी। हत्यारे को विडला-भवन के माली ने मजबूती से पकड़ लिया था। दूसरों ने भी उसका माथ दिया और थोड़ी खींचतान के बाद उसे काबू में कर लिया। वापू का शान और ढीला पड़ा हुआ शरीर दोस्तों के द्वारा अन्दर ले जाया गया और उस चार्ट पर उसे रखा गया, जिसपर बैठकर वे काम किया करते थे। मगर कुछ इलाज करने में पहले ही घड़ी की आवाज बन्द हो चुकी थी। उन्हें भीतर लाने के बाद उनको जो छोटा चम्मच भर शहद और गरम पानी पिलाया गया उसे भी वे पूरी तरह निगल न सके। करीब-करीब फीरन ही उनका जवमान हो गया।

डा० मुशीला बहावलपुर गई थी, जहां वापू ने उन्हें दया के मिशन पर भेजा था। डा० भार्गव, जिन्हें बुलावा भेजा था, आये और 'एंट्रेनलिन' के लिए डा० मुशीला की सकट के समय काम में जाने वाली दवाइयों का सटूक पागल की तरह तलाश करने लगे। मैंने उनसे दलील की कि वे उस दवाई को ढूँढ़ने की मेहनत न उठाये, क्योंकि गांधीजी ने कई बार हमसे कहा है कि उनकी जान बचाने के लिए भी कोई निषिद्ध दवाई उनको न दी जाय। जैसे-जैसे वरम बीतते गये, उन्हें ज्यादा-ज्यादा विश्वास होता गया कि सिर्फ रामनाम ही उनकी और दूसरों की मांगी चीजें

को दूर कर सकता है। थोड़े ही दिनों पहले अपने उपवास के दरमियान उन्होंने यह सवाल पूछकर साइस की कमियो के बारे में अपने मत को पक्का कर दिया था कि गीता में जो यह कहा गया है 'एकाशेन स्थितो जगत्'—उसके एक अंग से सारा ससार टिका हुआ है—उसका क्या मतलब है? रामनाम की सब बीमारियों को दूर करने की शक्ति पर अपने विश्वास के बारे में बोलते हुए एक आह के साथ गांधीजी ने धनश्यामदासजी से कहा था, "अगर मैं इसे अपने जीते-जी साबित नहीं कर सकता, तो वह मौत के साथ ही खत्म हो जायगा।" जैसा कि आखिर में हुआ, डा० सुशीला की सकटकालीन दवाइयों में एड्रेनलिन नहीं मिला। संयोग ने एड्रेनलिन की जो एक मात्र गोली सुशीला ने कभी ली थी वह नोआखाली के काजिर-खिल कैम्प में टूट गई थी। गांधीजी उसकी इतनी कम परवाह करते थे।

उनके साथियों में सबसे पहले मरदार बल्लभभाई पटेल आये। वे गांधीजी के पास बैठे और नाडी देखकर उन्होंने खयाल कर लिया कि वह अब भी धीरे-धीरे चल रही है। डा० जीवराज मेहता कुछ मिनट बाद पहुंचे। उन्होंने नाडी और आंखों की परीक्षा की और उदास और दुःखी होकर मिर हिलाया। लड़कियाँ सिमक उठीं। लेकिन उन्होंने तुरन्त दिल को कड़ा किया और रामनाम बोलने लगीं। मृत शरीर के पास सरदार चट्टान की तरह अचल बैठे थे। उनका चेहरा उदास और पीला पड़ गया था। इसके बाद पंडित नेहरू आये और दापू के कपड़ों में अपना मुँह छिपाकर बच्चे की तरह सिसकने लगे। इसके बाद देवदास आये। तब दापू के पुराने रक्षकों में से वचे हुए श्री जयरामदास, राजकुमारी अमृतकौर, आचार्य कृपलानी आये। कुछ देर बाद लार्ड माउण्टबेटन आये, तबतक बाहर लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि वे बड़ी मुश्किल में अन्दर आ सके। कड़े दिल के योद्धा होने के कारण उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया और वे पंडित नेहरू और मौलाना आजाद को दूसरे कमरे में ले गये और महान् दुर्घटना से पैदा होनेवाले समस्याओं पर अपने राजनैतिक दिमाग ने विचार करने लगे। एक सुझाव यह रक्खा गया कि मृत शरीर को ममाला देकर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाय, लेकिन इस बारे में गांधीजी के विचार इतने माफ और मजबूत थे कि बीच में पड़ना मेरे लिए जरूरी और पवित्र कर्तव्य हो गया। मैंने उनसे कहा कि दापू मरने के बाद पार्थिव शरीर को पूजने का कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने मुझे कई बार कहा था, "अगर तू मेरे बारे में ऐसा होने दोगे तो मैं मौत में भी कोमूंगा। मैं जहाँ कहीं मरूँ, मेरी यह इच्छा है कि बिना किसी दिखावे या झमेले के मेरा दाह-संस्कार किया जाय।" डा० राजेन्द्र प्रसाद,

श्री जयरामदाम और डा० जीवराज मेहता ने मेरी बात का समर्थन किया। इसलिए मृत शरीर को ममाग देकर रखने का विचार छाट दिया गया। बाकी गत गीता के श्लोक और मुखमणि साहब के भजन मीठे गगन में गाये जाते रहे और बाहर दुःख में पागल बने लोगो की भीड़ दर्शन के लिए कमरे के बाहे तरफ इकट्ठी होती रही। आखिरकार मृत शरीर को ऊपर ले जाकर विठ्ठल-मठन के छज्जे पर रखना पड़ा, ताकि सब लोग दर्शन कर सकें।

मुझ जन्मी ही शरीर को हिन्दू-विधि के अनुसार नष्ट किया गया और हमारे के बीच में फूलों में ढककर रख दिया गया। विदेगी राजदूत, मुझ थोड़ी देर बाद आये और उन्होंने वापू के चरणों पर फूलों की मालाएँ रखकर अपनी मान श्रद्धाजलि अर्पित की।

अवमान के दो दिन पहले ही गार्धीजी ने कहा था, “मरे लिए हमने प्यारी चीज क्या हो सकती है कि मैं हँसते-हँसते गोखियों की बाँछार का नामना कर सकूँ ?” और मासूम होता है, भगवान् ने उन्हें यह वरदान दे दिया।

११ बजे हमारे सबके अन्तिम प्रणाम करने के बाद मृत शरीर जर्गों पर रखा गया। उस समय तक रामदाम गांधी हवाई जहाज द्वारा नागपुर में आ पहुँचे थे। डा० मुशीला नायर सबसे जागिर में पहुँची, जब जर्गों खाना हाने वाली थी। उन्हें इस बात का बड़ा दुःख था कि वापू के आखिरी समय में वह उनके पास नहीं रह सकी। लेकिन इस बात के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वह अन्तिम दर्शन के समय पहुँच गई।

उस रात डा० मुशीला बार-बार बहुत दुःखी होकर चिल्लाती रहीं। “आखिर मुझे यह मजा क्यों ?” देवदास ने उन्हें आश्वासन देने की कोशिश की। “यह मजा नहीं है। वापू के आखिरी मियन को पूरा करने में जुटे रहना बड़े योग्य की बात है—यह वापू का उमीको माँपा हुआ आखिरी काम था।” वापू की यह एक विशेषता थी कि जिन्हें उन्होंने बहुत दिया था, उनसे वे और ज्यादा की आशा रखते थे।

जब मैं वापू का अपार शांति, क्षमा, सहिष्णुता और दया में भरा आचरण और उदाम चेहरा ध्यान में देखने लगा, तो मेरे दिमाग में उस समय में लेकर — जब मैं कालेज के विद्यार्थी रूप में चौधियानेवाले सपनों और उज्ज्वल आशाओं में भरा वापू के पास आकर उनके चरणों में बैठता था—आजन्तक के २८ लम्बे वर्षों के निकटतम और अटूट सम्बन्ध का पूरा दृश्य विजली की गति में घूम गया।

और वे वर्ष कौम के बोझ से कितने लदे हुए थे ।

जो कुछ हुआ था, उसके अर्थ पर मैं विचार करने लगा । पहले मैं घबराहट महसूस करने लगा, लेकिन बाद में धीरे-धीरे यह पहली अपनी आप सुलझने लगी । उस दिन जब वापू ने एक आदमी के भी अपना फर्ज पूरी और अच्छी तरह अदा करने के बारे में कहा था, मुझे ताज्जुब हुआ था कि आखिर उनके कहने का ठीक-ठीक मतलब क्या है ? उनकी मृत्यु ने उसका जवाब दे दिया । पहले जब गांधीजी उपवास करते तो वे हमरो से प्रार्थना करने के लिए कहते थे । वे कहा करते थे, “जबतक पिता वच्चो के बीच है तबतक उन्हें खेलना और खुशी से उछलना-कूदना चाहिए । जब मैं चला जाऊंगा तब आज मैं जो कुछ कर रहा हू वह सब वे करेगे ।” मगर वापू ने जो आजादी हमारे लिए जीती है, यदि उसका फल हमें भोगना है, तो उनकी मोत ने हमें वह रास्ता दिखा दिया है, जिस पर हमें चलना है ।

: २ :

अन्तिम प्रार्थना-प्रवचन

२९ जनवरी १९४८

भाइयो और बहनो,

मेरे नामने कहने को चीज तो काफी हैं, उनमें से जो आज के लिए चुननी चाहिए, वे चुन ली हैं । छ चीजे हैं । पंद्रह मिनट में जितना कह सकूंगा, कहूंगा ।

एक बात तो देख रहा हू कि थोड़ी देर हो गई है—यह होनी नहीं चाहिए थी । सुगीला वहन बहावलपुर चली गई है । बहावलपुर में दु खी आदमी हैं उनको देखने के लिए चली गई है—दूसरा अधिकार तो कोई है नहीं और न हो सकता था । फ्रेंड्स सर्विस के लेमली कांस के साथ चली गई है । फ्रेंड्स यूनिट में मैं किमी को भेजने का मैंने इरादा किया था, ताकि वह बहा लोगों को देखे, मिले, और मुझ-को बहा के हाल बता दे । उस वक्त सुगीला वहन के जाने की बात नहीं थी, लेकिन जब सुगीला वहन ने मुन लिया तो उसने मुझमें कहा कि इजाजत दे दो तो मैं कांस साहब के साथ चली जाऊ । वह जब नोआपूजाली में काम करनी थी तबने वह उनको

जानती थी । वह आखिर कुशल डाक्टर है और पञ्जाब के गुजरान की है, उसने भी काफी गवाया है, क्योंकि उसकी तो बहा काफी जायदाद है, फिर भी दिल में कोई जहर पैदा नहीं हुआ है । तो उसने बताया कि मैं बहा क्यों जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पञ्जाबी बोली जानती हूँ, हिन्दुस्तानी जानती हूँ, उर्दू और अंग्रेजी भी जानती हूँ तो बहा में क्रॉस साहब को मदद दे सकूँगी । तो मैं यह मुनकर खुश हो गया । बहा खतरा तो है, लेकिन उसने कहा कि मुझको क्या खतरा है, ऐसा उरती तो नोआवाशी क्यों जाती ? पञ्जाब में बहुत लोग मर गए हैं, बिल्कुल मटियामेट हो गए हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं है, खाना-पीना सब मिल जाता है, टैक्सी सब करना है । अगर आप भेज दें और क्रॉस साहब मेरे को ले जाय तो मैं बहा के लोगों को देख लूँगी । तो मैंने क्रॉस साहब से पूछा कि क्या आपके साथ मुशीला बहन को भेजू ? तो वे खुश हो गए और कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है । मैं उनके मारफत ने दूसरे से अच्छी तरह बातचीत कर लूँगा । मित्रवर्ग में हिन्दुस्तानी जानने वाला जोई रह तो वह बड़ी भारी चीज हो जाती है । उससे बेहतर क्या हो सकता है ? वे रेडक्रास के हैं । रेडक्रास के माने यह है कि लडार्ड में जो मरीज हो जाते हैं उनको दवा देना का काम करना । अब तो दूसरा-तीसरा भी काम करने हैं । तो डाक्टर मुशीला जान साहब के साथ गई या डाक्टर मुशीला के साथ जान साहब गए हैं यह पेंचीदा प्रश्न हो जाता है । लेकिन कोई पेंचीदा है नहीं, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के दोस्त हैं और दोनों एक-दूसरे को चाहते हैं, मोहव्यक्त करते हैं । वे सेवा-भाव में गए हैं, पैसा कमाना तो है नहीं । वे जो देखेंगे मुझ बतावगे और मुशीला बहन भी बतावगी । मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा गुमान रखे कि वह तो डाक्टर है और जान साहब दूसरे हैं । कौन ऊँचा है कौन नीचा है, ऐसा कोई भदभाव न कर, लेकिन जान साहब, है तो औरन को आगे कर देंगे और अपनेको पीछे रखते हैं । आखिर वे उनके दोस्त हैं । मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि नवाब साहब तो मुझको रिकमें रहते हैं । मुझको उई लोग झूठ बात भी लिखते हैं तो उसे मानन या मेरा क्या अप्रिकार है । मैंने सोचा कि मुझको क्या करना चाहिए । तो बहावरपुर के जो जाए हैं उनको बता दूँ कि वे बहा ने आयगे तो मुझको सब बात बता दें ।

अभी वनू के भाई लोग मेरे पास जा गए थे—जायद चाश्म आदमी थे । वे परेगान तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकते थे । हाँ, जिमी री अगुशी में घाव लगे थे, वही कुट था, ऐसे थे । मैं तो उनका दखल ही जिम्मा और कहा कि जो कुछ कहना है वृजनिजनजी से कह दें, लेकिन उनका समय ले कि मैं उन्हें भूला

नहीं हूँ। वे सब भले आदमी थे। गुस्से से भरे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वे मेरी बात मान गए। एक भाई थे, वे शरणार्थी थे या कौन थे, मैंने पूछा नहीं। उमने कहा कि तुमने बहुत खराबी तो कर ली है, क्या और करते जाओगे? इससे बेहतर है कि जाओ। वडे हैं, महात्मा हैं तो क्या, हमारा काम तो बिगाड़ते ही हो। तुम हम को छोड़ दो, भूल जाओ, भागो। मैंने पूछा, कहा जाऊँ? उन्होंने कहा, तुम हिमालय जाओ। तो मैंने डाटा। वे मेरे जितने वजुर्ग नहीं हैं—वैसे वजुर्ग हैं, तगडे हैं, मेरे जैसे पाच-सात आदमी को चट कर सकते हैं। मैं तो महात्मा रहा, घबराहट में पड़ जाऊँ तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैंने हँसकर कहा कि क्या मैं आपके कहने में जाऊँ? किसकी बात सुनूँ? क्योंकि कोई कहता है कि यही रहो, कोई तारीफ़ करता है, कोई डाटता है, कोई गाली देता है तो मैं क्या करूँ? ईश्वर जो हुक्म करता है वही मैं करता हूँ। आप कह सकते हैं कि आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो इतना तो करे कि मुझे अपने दिल के अनुसार करने दे। आप कह सकते हैं कि ईश्वर तो हम है। मैंने कहा तो परमेश्वर कहा जायगा? ईश्वर तो एक है। हा, यह ठीक है कि पंच परमेश्वर हैं लेकिन यह पंच का सवाल नहीं है। दुखी का वेली परमेश्वर है, लेकिन दुखी खुद परमात्मा नहीं। जब मैं दावा करता हूँ कि जो हर एक स्त्री है, मेरी सगी बहन है, लड़की है तो उसका दुख मेरा दुख है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं दुख को नहीं जानता। आपके दुखों में मैं हिस्सा नहीं लेता। मैं हिन्दुओं और सिखों का दुश्मन हूँ और मुसलमानों का दोस्त हूँ। उसने साफ-साफ कह दिया। कोई गाली देकर लिखता है, कोई विवेक से लिखता है कि हमको छोड़ दो, चाहे हम दोषी में जाय तो क्या? तुमको क्या पड़ी है, तुम भागो? मैं किसीके कहने में कैसे भाग सकता हूँ? किसीके कहने से मैं खिदमतगार नहीं बना हूँ। किसीके कहने में मैं मिट नहीं सकता हूँ, ईश्वर के चाहने में मैं जो हूँ बना हूँ। ईश्वर को जी करना है करेगा। ईश्वर चाहे तो मुझको मार सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं ईश्वर की दान मानता हूँ। एक डाटता है, दूसरे लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, तो मैं क्या करूँ। मैं हिमालय क्यों नहीं जाता? वहाँ रहना तो मुझको पसंद पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझको वहाँ खाने, पीने, ओढ़ने को नहीं मिलेगा—वहाँ जाकर शांति मिलेगी, लेकिन मैं अशांति में से शांति चाहता हूँ नहीं तो उस अशांति में मर जाना चाहता हूँ। मेरा हिमालय यही है। आप मच हिमालय चले तो मुझको भी आप लेते चले।

मेरे पास शिकायतें आती हैं—मही शिकायतें हैं—कि यहाँ शरणार्थी पड़े हैं,

* (गुज०) मुरव्वी, सहायता करनेवाला।

उनको खाना देते हैं, पीना देते हैं, पहनने को देते हैं, जो हो सकता है सब करते हैं, लेकिन वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। जो उनकी विदमत्त करते हैं उन लोगों ने लवा-चौटा लिख कर दिया है, उसमें से मैं इतना ही कह देता हूँ। मैंने तो कह दिया है कि अगर दुःख मिटाना चाहते हैं, दुःख में मैं मुक्त निमालना चाहते हैं, दुःख में भी हिन्दुस्तान की सेवा करना चाहते हैं, माय में अपनी भी सेवा हो जाती है, तो दुखियों को काम तो करना ही चाहिए। दुःखी को ऐसा हक नहीं है कि वह काम न करे और मौज-शौक करे। गीता में तो कहा है, 'यज्ञ करो आंग खाओ'—यज्ञ करो और गेप रह जाता है उसको खाओ। यह मेरे लिए है और आप के लिए नहीं है ऐसा नहीं है—सबके लिए है। जो दुःखी हैं उनके लिए भी है। एक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाय तो ऐसा हो नहीं सकता। करोड़पति भी काम न करे और खावे तो वह निकम्मा है, पृथ्वी पर भार है। जिस आदमी के घर पैसा भी है वह भी मेहनत करके खाए तब बनता है। हा कोई लाचारी है—पैर नहीं चल सकता है या अघा है, या वृद्ध हो गया है तो बात दूसरी है, लेकिन जो तगड़ा है, वह क्यों न करे? जो काम कर सकता है वह काम करे। शिविर में जो नगड़े पड़े हैं वे पाखाना भी उठाए। चर्खा चलाए। जो काम बन सकता है, करें। जो काम नहीं जानते हैं वे काम लडकों को मिखाए, डम तरह में काम ले। लेकिन कोई बहे कि केम्ब्रिज में जैसे सिखाते हैं वैसे मिखाए, मैं, मेरा बाबा तो केम्ब्रिज में सीढ़ा था तो लडकों को भी वहा भेजे, तो यह कैसे हो सकता है? मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितने शरणार्थी हैं वे काम करके खाए। उन्हें काम करना ही चाहिए।

आज एक सज्जन आए थे । उनका नाम तो मैं भूल गया । उन्होंने किमाना की बात की । मैंने कहा, मेरी चले तो हमारा गवर्नर-जनरल किमान होगा, हमारा बड़ा वजीर किसान होगा, सब कुछ किमान होगा, क्योंकि यहाँ का राजा किमान है । मुझे बचपन से मिखाया था—एक कविता है, “हे किमान, तू बादशाह है ।” किमान जमीन में पैदा न करे तो हम क्या खायेंगे ? हिन्दुस्तान का मचमुच राजा तो वहीं है । लेकिन आज हम उसे गुलाम बनाकर बैठे हैं । आज किमान क्या करे ? १०० वन, १००० वन ?—ऐसा किया, तो किमान मिट जायगा, पीछे वह कुदाली नहीं चलायगा । जो आदमी अपनी जमीन में पैदा करता है और चाना है, सो जनरल बने, प्रधान बने, तो हिन्दुस्तान की शकल बदल जायगी । आज जो नडा पड़ा है, वह नहीं रहेगा ।

मद्रास में खुराक की तगी है। मद्रास सरकार की तरफ से दूत यह रहने के

लिए श्री जयरामदास के पास आए थे कि वे उस सूबे के लिए अन्न देने का बन्दोबस्त करे। मुझे मद्रासवालों के इस रुख से दुःख होता है। मैं मद्रास के लोगो को यह समझाना चाहता हूँ कि वे अपने ही सूबे में मूंगफली, नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थों के रूप में काफी खुराक पा सकते हैं। उनके यहाँ मछली भी काफी है, जिन्हें उनमें से ज्यादातर लोग खाते हैं। तब उन्हें भीख माँगने के लिए बाहर निकलने की क्या जरूरत है? उनका चावल का आग्रह रखना—वह भी पालिश किया हुआ चावल, जिसके सारे पोषक तत्व मर जाते हैं—या चावल न मिलने पर मजदूरी में गेहूँ मजूर करना ठीक नहीं है। चावल के आटे में वे मूंगफली या नारियल का आटा मिला मकने हैं और इस तरह अकाल के भेड़िये को आने से रोक सकते हैं। उन्हें जरूरत है आत्म-विश्वास और श्रद्धा की। मद्रासियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और दक्षिण-अफ्रीका में उस प्रांत के सभी भापावाले हिस्सों के लोग मेरे साथ थे। सत्याग्रह कूच के वक्त उन्हें रोजाना के राशन में सिर्फ टेढ़ा पीड़ा रोटी और एक आँम शक्कर दी जाती थी। मगर जहाँ कहीं उन्होंने रात को डेरा डाला, वहाँ जंगल की घास में से खाने लायक चीजें चुनकर और मजे से गाते हुए उन्हें पकाकर उन्होंने मुझे अचरज में डाल दिया। ऐसे मूझ-बूझ वाले लोग कभी लाचारी कैसे महसूस कर सकते हैं? यह सच है कि हम सब मजदूर थे। और, ईमानदारी में काम करने में ही हमारी मुक्ति और हमारी सभी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति भरी है।

